

# भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें

पी. एन. ओक

भारतिका रो म न्वेवण

# भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें

(Some Blunders of Indian Historical Research  
का हिन्दी अनुवाद)

श्री पुरुषोत्तम नागेश ओक

एम० ए०, एल-एल० बी०

अनुवादक

श्री जगमोहनराव भट्ट

एम० ए० साहित्यरत्न

हिन्दी साहित्य सदन, नई दिल्ली-५

दूरभाष : 23553624



# साहित्य प्रतिष्ठा

## हिन्दी साहित्य

© प्रकाशकाधीन

मूल्य : 75.00

प्रकाशक : हिन्दी साहित्य सदन

2 बी.डी. चैम्बर्स, 10/54 देश बन्धु गुप्ता रोड,  
फरोल बाग, नई दिल्ली-110005

email : indiabooks@rediffmail.com

फोन : 23553624

संस्करण : 2008

मुद्रक : संजीव ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली-51

## अनुक्रमणिका

ऐतिहासिक अन्वेषण की प्रेरणा	...	६
१. भारतीय स्मारकों का निर्माण-श्रेष्ठ विदेशी मुस्लिमों को दिया गया	...	६०
२. अपकृष्ट अकबर को उत्कृष्ट मानते हैं	...	६५
३. मध्यकालीन तिथिबुद्धों में अनावश्यक विश्वास	...	६६१
४. स्थापत्य का भारतीय-जिहादी सिद्धान्त भ्रम-मात्र है	...	६५५
५. मुगल चित्रकला की भ्रान्ति	...	६७०
६. मध्यकालीन मुस्लिम-दरबारों में संगीतोल्लास की भ्रान्ति	...	६७३
७. मुगल उद्यान-कला की भ्रान्ति	...	६७८
८. विदेशियों की शासनकालावधि में स्वर्ण युगों की भ्रान्ति	...	६८२
९. सिकन्दर की पराजय जो बीर पोरस पर उसकी महान् विजय कहलाती है	...	६८५
१०. गादि-लकराचार्यजी का काल १२६७ वर्ष कम अनुमानित	...	६९१
११. भगवान् बुद्ध के काल में १३०० वर्षों की भूल	...	६९८
१२. भगवान् श्री राम और श्रीकृष्ण के युगों की प्राचीनता कम अनुमानित	...	७४६
१३. तयाकपित 'आर्य जाति'—संज्ञा भारी भूल करने वाले पश्चिमी इतिहासकारों की कल्पना सृष्टि है	...	७५५
१४. सैदा की प्राचीनता अत्यन्त कम आँकी गयी है	...	७७५
१५. 'अल्लाह' मूलरूप में हिन्दू-देवता और 'काबा' हिन्दू मन्दिर था	...	७८१

१६. हम भूल गये कि भारतीय क्षत्रियों का शासन बाली से बाल्टिक समुद्र पर्यन्त तथा कोरिया से काबा तक था ...	३००
१७. संस्कृत का विश्व-भाषा-रूप विस्मृत ...	३३३
१८. पैगम्बर मोहम्मद का हिन्दु-मूल भुला दिया गया ...	३४२

## आमुख

भारत पर विगत एक हजार वर्षों से अधिक समय तक विदेशियों के निरन्तर शासन ने भारतीय इतिहास-ग्रन्थों में प्रति पवित्र विचारों के रूप में अनेकानेक भयंकर धारणाओं को समाविष्ट कर दिया है। अनेक शताब्दियों तक सरकारी मान्यता तथा संरक्षण में पुष्ट होते रहने के कारण, समय व्यतीत होने के साथ-साथ, इन भ्रम-जनित धारणाओं को आधिकारिकता की मोहर लग चुकी है।

यदि इतिहास से हमारा अर्थ किसी देश के तथ्यात्मक एवं तिथिक्रमागत सही-सही भूतकालिक वर्णन से हो, तो हमें वर्तमान समय में प्रचलित भारतीय इतिहास को काल्पनिक 'अरेबियन नाइट्स' की श्रेणी में रखना होगा।

ऐसे इतिहास का विरस्कार और पुनर्लेखन होना ही चाहिये। इस पुस्तक में मैंने भारतीय इतिहास-परिशोध की कुछ भयंकर भूलों की ओर इंगित किया है। जो भूलें यहाँ सूची में आ गयी हैं, केवल वे ही अन्तिम रूप में भूलें नहीं हैं। भारतीय और विश्व-इतिहास पर पुनः दृष्टि डालने एवं प्राचीन मान्यताओं का प्रभाव अपने ऊपर न होने देने वाले विद्वानों के लिए अन्वेषण का कितना विशाल क्षेत्र उनकी बाट जोह रहा है, केवल यह दिख-वाने के लिए ये तो कुछ उदाहरण मात्र हैं।

मेरे, इससे पूर्व खोजपूर्ण प्रकाशन 'ताजमहल राजपूती महल या' ने भारतीय इतिहास के सकाचोध करने वाले और दूरगामी कुचिन्तार का पहले ही भण्डा-फोड़ कर दिया है।

संक्रामक विष की भाँति भारतीय इतिहास-परिशोध की भयंकर भूलों ने अन्य क्षेत्रों में विष-प्रसार किया है। उदाहरण के लिए, वास्तुकला और सिविल इंजीनियरी के छात्रों को बताया जाता है कि वे विश्वास करें कि



भारत तथा एशिया-स्थित मध्यकालीन स्मारक विहादी वास्तुकला की दृष्टि है, यद्यपि आगामी पृष्ठों में स्पष्ट प्रदर्शित किया गया है कि तथ्य रूप में भारतीय विहादी वास्तुकला का सिद्धान्त केवल एक भ्रम-मात्र है। नवम मध्यकालीन स्मारक मुस्लिम-पूर्वकाल के राजपूती स्मारक हैं जिनका स्वका-श्रेय अस्तित्व में मुस्लिम शासकों को दे दिया गया है। इसी प्रकार, एशिया-स्थित स्मारकों के कर्पांकनकार और निर्माता भी भारतीय वास्तुकला विचार और शिल्पकार थे, क्योंकि इन लोगों को आक्रमणकारी लोग जलवार का भय दिखाकर भारतीय सीमाओं से दूर अपनी भूमि पर खनात ले गये थे।

इस तथ्यांकित भारतीय विहादी वास्तुकला के सिद्धान्त के अनेक दुर्बल पक्षों में सभी मध्यकालीन स्मारकों में परमसीमा तक हिन्दू लक्षणों का विद्यमान होना है। इसको निरुपित किये गये हिन्दू कलाकारों की अभिरुचि का परिणाम बहुरूप स्फोटोत्पत्ति दिया जाता है। इस तर्क में अनेक त्रुटियाँ हैं। सर्वप्रथम, उद्य मुस्लिम कर्णों में उनके स्मारकों के बनाने का श्रेय हिन्दू कारीगरों को भी नहीं दिया गया है। उदाहरण के लिए, ताजमहल के मामले में वे इसका कर्पांकन-श्रेय किसी विचित्र ईमा अफगंदी को देते हैं।

यदि वे किसी कर्पांकन का श्रेय हिन्दू को दें भी, तो भी मध्यकालीन मूल्यका एवं उद्भावना के उन दिनों में कोई भी मुस्लिम इस बात का सहन नहीं कर सकता था कि हिन्दू कलाकार किसी भी मस्जिद या मकबरे में कारीगरों के लक्षणों को समाविष्ट कर दें। इस प्रकार यह तर्क भी निरर्थक हो जाता है।

अन्य हामबोलाहक कथन यह है कि मुख्य वास्तु-कलाकार कर्पांकन का मूल रूप स्थापित कर दिया करता था और बाँव की आवश्यकताएँ शेष कारीगरों द्वारा उनकी अपनी-अपनी इच्छाओं, अभिरुचियों के अनुसार पूर्ण किये जाने के लिए छोड़ दिया करता था। थोड़ा-सा ही विचार करने पर इन तर्कों की निरर्थकता स्पष्ट हो जाती है। अबतक कि सम्पूर्ण भुविचारित कर्पांकन प्रारम्भ में ही सम्पन्न न कर दिया जाए, तबतक जिस सामग्री की तथा जिस-विशेष साधन की आवश्यकता हो, उसके लिए आदेश दिया ही नहीं जा सकता, वह कार्य असम्भव ही हो जाएगा।

यदि उलती अपनी इच्छानुसार कर्पांकन करने की अनुमति सभी कारीगरों को दे दी जाती, तो वे सभी एक-दूसरे के विरुद्ध कार्य करेंगे और किसी भी परिनिरोधक के द्वारा उनका नियन्त्रण करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि वे तो मुस्ताने रहते, निठाने रहना चाहते, भिन्नकले फिरते और कार्य को इस आधार पर रोकें रहते कि हमें अपने-अपने कार्य को समय व अवसर मिलता ही नहीं। यह तर्क, कि 'मुस्लिम' स्मारकों पर हिन्दू नमूने इसलिए मुशोभित हैं कि कारीगरों को पूर्ण स्वतन्त्रता दे रखी थी, इस प्रकार मुस्पष्टतः बकवाद सिद्ध होती है।

पुरानी दिल्ली की स्थापना-सम्बन्धी भयंकर घोषणाएँ भी ऐसे ही बेह-दगियों के विशिष्ट उदाहरण हैं जो प्रचलित अपभ्रष्ट भारतीय इतिहास के अंश बन चुके हैं।

हमें बताया जाता है कि पुरानी दिल्ली की स्थापना १२वीं शताब्दी में बादशाह शाहजहाँ द्वारा हुई थी। यदि यह सत्य बात होती, तो गुणवाचक 'पुरानी' संज्ञा न्याय्य कैसे है? इस प्रकार तो यह भारत में ब्रिटिश-शासन से पूर्व नवीनतम दिल्ली ही सिद्ध होती है। इसीलिए, यह तो कालगणना की दृष्टि से लब्धन और न्यूयार्क की श्रेणी में आती है।

तैमूरलंग, जिसने सन् १३६० ई० के क्रिसमस दिनों में दिल्ली पर आक्रमण किया था, स्पष्ट रूप में उल्लेख करता है कि उसने अपने पापकर्म (अर्थात् कलने आम) पुरानी दिल्ली में ही किये थे। वह यह भी लिखता है कि चाकिर लोग अर्थात् उद्य हिन्दू लोग उसकी सैनिक टुकड़ियों पर प्रत्याक्रमण के लिए जामा मस्जिद में एकत्र हो गये। यह सिद्ध करता है कि पुरानी दिल्ली तथ्य रूप में प्राचीन अतिविशाल महानगरी दिल्ली का प्राचीनतम भाग है।

तैमूरलंग की साक्षी यह भी सिद्ध करती है कि पुरानी दिल्ली का प्रमुख मन्दिर तैमूरलंग के आक्रमण काल में ही मस्जिद में बदल गया था। यही ऐसा नहीं हुआ तो हिन्दू लोग उस महाभवन में कभी एकत्र हो नहीं हुए होते। यह तथ्य कि वे लोग वहाँ स्वेच्छा से, अधिकारपूर्वक एकत्र हुए, सिद्ध करता है कि जामा मस्जिद नाम से पुकारा जाने वाला भवन जिसका निर्माण-



क्षेत्र गलती से शाहजहाँ को दिया जाता है, एक हिन्दू मन्दिर ही था जिस समय तैमूरलंग के सैनिक लोग दिल्ली में तहलका मचा रहे थे।

दिल्ली में एक पुराना किला अर्थात् प्राचीन दुर्ग नामक स्मारक है। यह मुस्लिम-पूर्व काल का तथा हमसे भी पूर्व महाभारत-कालीन विश्वास किया जाता है। अतः यदि पुराना किला प्राचीनतम दुर्ग का खोतक है, तो पुरानी दिल्ली लगभग आधुनिक सगरी किस प्रकार हुई। प्रचलित ऐतिहासिक पुस्तकों में समाविष्ट और उनको भ्रष्ट करने वाली ऐसी ही असंख्य युक्ति-हीन बातें हैं जिन पर पुनर्विचार करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

स्व्यों को लोह-मरोहकर और असंगतियों के प्रतिरिक्त भारतीय इतिहास को बुरी तरह से विकलांग कर दिया है। इसके महत्वपूर्ण अध्यायों में से अनेक अध्याय पूर्ण रूप में मूल हो गये हैं। हमारी अपनी स्मृति में ब्रिटिश साम्राज्य की ही भाँति भारतीय साम्राज्य भी पूर्व में जापान, दक्षिण में बांग्ला, पश्चिम में कम-से-कम अरेबिया और उत्तर में बाल्टिक सागर तक, विश्व में दूर-दूर तक फैला हुआ था। इस विशाल साम्राज्य-प्रभुत्व के बिना हम पुस्तक के कुछ बलिय अध्यायों में दिए गये हैं।

जाना है कि प्रस्तुत प्रकाशन भारतीय इतिहास परिणोध में प्रविष्ट कुछ सचकर त्रुटियों की सम्मुख लाने में सहायक मित्र श्रेणी और अन्वेषण के लिए मार्ग-दर्शन कर सकेगा।

एल-१२८, गेटर कैनाड-१  
नई दिल्ली-१४

पुस्तकालय आगेष्ट धोक

## इतिहास में अन्वेषण करने की प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली ?

हमारी शिक्षा-मंस्थाओं में आज जिस प्रकार भारतीय इतिहास पढ़ाया जा रहा है, हमारे अनुसन्धान संगठनों में आज जिन भ्रमकारी धारणाओं पर इसे देखा जा रहा है, और आज जिस प्रकार इसको सरकारी और विश्वविद्यालयीय माध्यमों से विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, वह समस्त भयावह स्थिति मुझे अत्यन्त दुःख दे रही है।

भारतीय इतिहास में जिन विशाल सीमाओं तक अयथाथ और मन-घड़न्त विवरण गहराई तक पैठ चुके हैं, वह राष्ट्रीय धोर सकट के समान हैं।

जो अधिक दुःखदायी बात है, वह यह है कि प्रचलित ऐतिहासिक पुस्तकों में समाविष्ट इन लोहमरोहों, भ्रष्ट वर्णनों और विसंगतियों के प्रतिरिक्त अनेक विलुप्त अध्याय भी हैं। इन विलुप्त अध्यायों का सम्बन्ध विशेष रूप में उस साम्राज्यशाली प्रभुत्व से है जो भारतीय क्षत्रियों की दक्षिण-पूर्व प्रशान्त महासागर में बाली द्वीप से उत्तर में बाल्टिक सागर, तथा कोरिया में अरेबिया और सम्भवतः, मैक्सिको तक प्राप्त था। कम-से-कम, उसी विशाल क्षेत्र में तो वे दिग्विजयें (सभी दिशाओं की विजय करना) हुई थीं जो हम बहुधा भारतीय वाङ्मय में पाते हैं। हमारे (आधुनिक) इतिहास-ग्रन्थ उन पराक्रमों का कुछ भी उल्लेख नहीं करते।

भारतीय इतिहास-परिणोध किन प्रमुख स्थानों पर तथ्यात्मक और त्रिवि-क्रमगत सत्य के मार्ग से भटक गया है उनकी कम-से-कम स्थूल रूप में कुछ अनुभूति तथा यह अनुभूति कि इसके कम-से-कम कुछ महत्वपूर्ण अध्याय तो विलुप्त हैं ही—दोनों ही हमारे विद्वानों, शिक्षण-मंस्थानों, अनुसन्धान-संगठनों, विद्यार्थियों, शिक्षकों और जन-सामान्य के लिए अनिवार्य हैं।



भारतीय इतिहास-परिचोद की कुछ भयंकर भूलें मुझे मिलीं, उनको बताने का ही इस समय विचार है। किसी भी प्रकार समझिये, मैं कोई बड़ी भारी भूलों, ऐसी भूलों को नहीं रखता हूँ। यहाँ जिन थोड़ी-सी भूलों का मैं अभी उल्लेख करना चाहूँगा, वे तो भारतीय इतिहास में सम्बद्ध सभी व्यक्तियों को कोबन्ता करने के लिए पर्याप्त उदाहरण मात्र है कि की कुछ उनको खोखोसी पड़े। भारतीय इतिहास में सही-सही बताए जाने की घोषणा की जाती है, वह धार्मिकों के कारण विषादित है, और अपने विनुरत राजाओं के कारण आवश्यक संशोधन तत्वों से विहीन हो निष्प्राण है।

जहाँ हम शिक्षा-अणु की पाठ्य-पुस्तकों में व्याकरण, वाक्य-विन्यास या विचित्र-वस्तु सम्बन्धी छोटी वृत्तियों से उत्तेजित हो जाते हैं, तो हमें पड़ाए जा रहे और समस्त विश्व की प्रस्तुत किये जा रहे वृत्तिपूर्ण तथा पगु भारतीय इतिहास को देखकर तो हमें निश्चित रूप से ही भाग-बनना होना चाहिये।

इसदि हमारे विषय का शीर्षक भारतीय इतिहास-परिचोद की कुछ भयंकर भूलें हैं, तथापि कम-से-कम कुछ उदाहरणों से यह परिलक्षित होगा कि इनका प्रभाव विश्व-इतिहास पर भी अवश्य होगा। भारतीय इतिहास के विनुरत अध्यापकों तथा देशपूर्ण अंगों के पुनर्लेखन में अन्य क्षेत्रों तथा समय विश्व के इतिहास में भी उसी माका में संशोधन करने अनिवार्य होंगे।

### भयंकर भूलों की सोंज

पूरा ऐसा कि अपने निष्कर्ष में ही मुझे ऐतिहासिक स्मारकों का जलन करने में बड़ा भ्रम आता था। वर्षानुवर्ष व्यतीत होने पर, विशेष रूप के तब मैं दिल्ली, आगरा और फतहपुर सीकरी गया और जब मुझे बताया गया, जैसाकि अन्य सभी लोगों को बताया जाता है कि लगभग सभी मध्य-कालीन स्मारक इस या उस मुल्तान के बनाये हुए हैं तो मेरे मस्तिष्क में इसकी की जड़ों ही लग गयी।

मेरी जड़ में यह पड़ा कि इसका क्या कारण है कि पाण्डवों से लेकर मुल्तान-तक, कम-से-कम १००० वर्ष तक निरन्तर शासन करने वाले हिन्दुओं का अपना कहानि वाला कोई भी स्मारक नहीं है! यदि उन्होंने कोई स्मारक नहीं बनाया था, तो वे, उनके राजसेवक और अन्य लोग रहते

कहाँ थे? यदि उस काल में, जैसाकि शेखी मार-मारकर वर्णन किया जाता है, भारत में दूध-दही और मधु की नदियाँ बहा करती थीं, और प्रत्येक चिमनी में से मोने का धुआँ निकलता था, तो वह अपार धन संग्रहीत कहाँ होता था? और यदि रोम रोमनिवासियों के द्वारा बना है, सन्दन सन्दनवासियों और टोकियो जापानियों द्वारा, तो यह केवल भारत में ही कैसे हो गया कि दिल्ली, आगरा, फतहपुर सीकरी, इलाहाबाद, अहमदाबाद तथा मध्यकालीन स्मारकों से भरपूर अनेक अन्य नगरियाँ विदेशियों के अनेक प्रकारों, यथा अफगान, तुर्क, ईरानी, मंगोल, अबीसीनियन, कन्नक और उतबेकों द्वारा तथा तथ्य रूप में तो भारतीयों के अतिरिक्त सभी लोगों के द्वारा बनायी-बगायी गयी? और क्या वे भारतीय, जो निर्माण-कला में इस प्रकार गोवर-गणेश और नौमिखिये समझे गए, वही व्यक्ति नहीं है जिन्होंने मदुराई-मन्दिरों, रामेश्वर-मैनु, कोणार्क, अजन्ता, एलोरा तथा चट्टानें काटकर अनेक भव्य प्रासाद, आबू पर्वत पर मन्दिर, रणथम्भौर जैसे दुर्गधर्म दुर्ग और आमेर तथा उदयपुर जैसे राजप्रासाद बनाए? और यदि भारत के महत्त्वपूर्ण सभी नगरों की स्थापना करने वाले और यहाँ के सभी प्रसिद्ध भव्य स्मारकों का निर्माण करने वाले उपर्युक्त विदेशी महानुभाव ही थे तो यह क्या बात है कि भारतीय वास्तुकला की हिन्दू शैली के लिए उन सभी में समान रुचि थी? और यदि भारतीय-संस्कृति से ही वे इतने सम्मोहित हो आकृष्ट हुए थे, तो इसका क्या कारण है कि वे हिन्दू-नाम से ही इतना अधिक घेर करते थे और अत्यन्त उत्तेजित हो बार-बार नूतना, हत्याएँ करना, व्यभिचार और विध्वसादि घृणित कार्यों में लगे रहते थे? और यदि शताब्दियों तक ये विदेशी शासक और उनके सरदार अपने मकबरे और राजमहल हिन्दू शैली में बनाते रहे, तो क्या उनके सांस्कृतिक एवं धार्मिक अनुवर्ती—जाज के मुस्लिम—कोई भी अपना मकबरा, मस्जिद या घर किसी हिन्दू चिह्न से युक्त बनाते हैं? और इसका क्या कारण है कि ये विदेशी लोग, जो विभिन्न राष्ट्रों से सम्बन्ध रखते थे, दास से लेकर शाहजादे तक के विभिन्न स्तरों के थे और विभिन्न जातियों के थे, स्मारक के पश्चात् स्मारक, नगरोपरान्त नगर और मकबरे व मस्जिद—सभी कुछ हिन्दू संक्षेपों से युक्त बनाने में उसी उत्साह और एक-सी रुचि का प्रदर्शन करते



रहे ? इसका क्या कारण है कि बिना तदनु रूप राजप्रासादों के, उन लोगों ने केवल मकबरे और मस्जिदें ही बनवाएँ ? यदि उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए केवल मकबरे और मस्जिदें ही बनाएँ तो ये सभी विदेशी शासक व उनके सरदारों कहीं रहते रहे ? कंगे से शाहजादे तक सभी मुस्लिम घरों में निरन्तर बचते-बाते भीषण घरेलू उत्तराधिकार के पारस्परिक संघर्षों के सन्दर्भ में इसका क्या स्पष्टीकरण है कि पूर्वजों से लेकर अनुजों तक सभी ने अपने-अपने पूर्वजों के लिए मकबरे बनवाएँ जिनके रक्त के प्यासे वे सारी उमर रहे थे, और जिनको गुप्त भाव में मूलोत्पादन करने के लिए सदैव जाप्यन्त आतुर रहते थे ? और जब प्रत्येक मुस्लिम साम्राट् की मृत्यु पर सारा राज्य ही अव्यवस्थित हो जाता था, और विद्रोह तथा पारस्परिक युद्ध प्रारम्भ हो जाता करते थे, तब राजप्रासादीय स्तर के मकबरे बनाने के लिए उनके पास आवश्यक धन कहां से आता था ? उन भयानक दिनों में बीमारों का पूर्ण नियन्त्रण कौन करता था ? और क्या समस्त उपलब्ध धन की आवश्यकता सेना बढ़ाने, बड़े-बड़े हरमों की व्यवस्था करने और अपनी निष्ठा को सुदृढ़ करने के लिए नहीं पड़ती थी ? इन अति भव्य मकबरों के निर्माण-कार्य का परि-निरोक्षण करने के लिए आवश्यक समय और शक्ति थी ही कहां ? घट्यन्त तथा विश्वासघातादि के विषाक्त शासन में तथा निपट निरक्षरता के उन दिनों में वास्तुकला का ज्ञान उपलब्ध ही कहां था ? यह स्वीकार करते हुए कि पुत्र भयवा जामाता के हृदय में अपने पिता अथवा समुद्र के लिए स्वाभाविक प्रेम होगा, क्या यह मानव-मनोविज्ञान की दृष्टि से संगत है कि अपने पूर्वज के लिए उसकी मृत्युपरान्त भव्य मकबरे बनाए जाएँ, और स्वयं के लिए, अपनी बीवियों, रथियों और बच्चों के लिए एक भी नहीं ? आज इस बीसवीं शताब्दी में भी, जबकि रुढ़िवादिता, धर्मांधता और निरंकुशता की दुधारता में कुछ कमो-शे कमो है, क्या कोई एक भी मुस्लिम या मुस्लिम-वर्ग है जो ऐसे मकबरे व मस्जिदें बनाए जो मन्दिर प्रतीत हों ? तथ्य रूप में, क्या उनमें से सम्पन्नतम भी अपने पूर्वजों के लिए कोई व्ययशील मकबरा बनाने के लिए तैयार होगा ? और इसका क्या कारण है कि दिल्ली, आगरा और फतहपुर सीकरी में मिलने वाले मध्यकालीन स्मारक आमेर, बीकानेर, जैसलमेर

तथा जोधपुर स्थित उन स्मारकों से बिल्कुल मिलते-जुलते हैं जो मुस्लिम-पूर्व काल के माने जाते हैं ? और यदि ये भव्य भवनोदि मुस्लिम आक्रमणों के समय भारत में नहीं थे, तो वे आक्रमणकारी युद्ध किस हेतु कर रहे थे, और भारतीय क्षत्रिय प्रतिरक्षा किमकी कर रहे थे ? यह एक और असंगति प्रस्तुत करती है—अर्थात् क्या भारतीय क्षत्रियों ने आक्रमणकारी सेनाओं से खुले में घोर युद्ध किया ? यदि ऐसा है तो हम कोट, कछवाहा, नगरकोट और उमरकोट जैसे नामों की व्याख्या कैसे करते हैं, क्योंकि 'कोट' तो दुर्गस्थ नगरी का द्योतक है। हमें निश्चित रूप से ज्ञात है कि प्राचीन काल में निर्धन की कुटिया से लेकर राजाओं के राजप्रासादों तक, सभी भवनों में दलितदार प्राचीर से परिवेष्टित दीवारें हुआ करती थीं, जिनमें बड़े-बड़े प्रांगण एवं खुले पृथक्-पृथक् भाग हुआ करते थे।

इस प्रकार के हजारों विचारों ने मेरे मानस में हलचल मचा दी और मुझे अज्ञान्त कर दिया। वे सब मेरे सम्मुख एक पहेली बनकर खड़े हो गये—असंगतियों और परस्पर विरोधी बातों का एक पिछारा सम्मुख था।

इन प्रश्नों ने मुझे गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर विवश कर दिया।

गण हो, मैं विश्व के इतिहास में इसके समान उदाहरण ढूँढ़ने लग। मैं सोचने लगा कि क्या किसी अन्य देश में भी ऐसे स्मारक हैं जिनको उनके संपूत देशवासियों ने न बनाकर, उस देश को जीतने वाले बाहरी र्वाियों ने बनाया हो ? मेरे मानस में रोम नगरी का चित्र आ गया। रोम का भी उन्नत प्राचीन सभ्यता थी, और उसमें अभी भी प्राचीन भव्य स्मारक हैं। मैं स्वयं सोच में पड़ गया कि क्या यह ठीक होगा कि मैं किसी रोमवासी के समक्ष यह विचार प्रस्तुत करूँ कि वे समस्त सुन्दर तथा भव्य भवन उनके पूर्वजों द्वारा न बनाए जाकर उन विदेशी लोगों द्वारा बनाए गये थे जिन्होंने मध्य-समय पर रोम को जीता था और अपने अधीन किया था ? यह बिल्कुल बेहूदा बात होती।

मैं विचारने लगा, कि तब क्या यह सम्भव है कि आज जो हम एक विश्वासीयों द्वारा निमित्त भारतीय शैली के विश्वास किये जाते हैं, वे तब हमारे प्राचीन और मध्यकालीन हिन्दू, राजपूत और क्षत्रियों द्वारा बनाए गये मन्दिर, दुर्ग और राजमहल हैं जो जिहादी आक्रान्ताओं ने जीता लिए।



ये, जिनमें से रहे थे और जिनको उन्होंने बाद में मकबरों और मस्जिदों में बरस दिया था। केवल मात्र कल्पना होने पर भी वह विस्मयकारी विचार था। किन्तु वह अन्वेषणीय अवश्य था। आज से लगभग १२०० वर्ष पूर्व प्रारम्भ होने वाले, भारत पर मुस्लिम आक्रमणों से पूर्व यदि ये स्मारक यहाँ पर थे ही नहीं, तो हम इस बेहूदा निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मुहम्मद कासिम, सइदी और गोरी, काबर तथा हुमायूँ ने केवल मष्क, रेतीले तथा खुली हवाओं में शरपुर मैदानों की अधिकार में लाने के लिए विकट मुद्दे लड़े थे।

एक रहस्यमय गुल्मी को सुलझाने के लिए मेरे सतत प्रयत्नों की अवधि में मुझे एक छोटी-सी घटना का स्मरण हो आया, जो मैं कुछ समय पूर्व ही पढ़ चुका था। कहा जाता है कि ग्रेट ब्रिटेन के राजा जेम्स ने एक बार अपने दरबारियों से पूछा कि क्या कारण है कि लंबानाथ भरे हुए कटोरे में से पानी बाहर नहीं गिरता, यदि मैं उसमें एक मछली डाल दूँ तो भी नहीं? प्रश्न को ठीक-ठीक समझे हुए, हरेक-हरे दरबारियों ने विभिन्न उत्तर प्रस्तुत किये, जिनमें सर्वाधिक सुविनोद यह उत्तर मालूम पड़ा कि जल को छूते ही मछली इतना घाबी पी लेती है कि उसके लिए कटोरे में पर्याप्त स्थान कम आता है स्पष्ट है कि यह उत्तर भी बेहूदा ही है। फिर, क्या मैं कहा गया है कि जेम्स मुस्कराया और बोला कि तुम तो मन्दबुद्धि ही ठहरे क्योंकि जल स्वयं से ही गलत था और पानी तो बाहर छलकता ही था। भारतीय नागरिकों के स्मारकों के सम्बन्ध में भी यही बात भरितायें होती है। भारतीय साम्राज्य के प्रति दृष्टिपात करने, उनका अध्ययन तथा अन्वेषण करने में मूल धारणा यह रखना कि ये सब जिहादियों द्वारा निर्मित हैं, यही तो गलती है। यही तो कारण है कि इस धारणावज्र असंख्य असंगतियाँ और परस्पर विरोधी बातें, जैसी मैं पहिले ही ऊपर बता चुका हूँ, सम्मुख प्रस्तुत हो जाती हैं।

अपनी बात को जारी रखने में इस लघु-कथा ने हृदय में साहस बढाकर, मैं उस समय स्तब्ध रह गया जब मुझे मालूम हुआ कि स्मारकों के सम्बन्ध में नागरिकों, अथवा परवर्ती तिथि-वृत्तों में भी अत्यन्त अनवस्थित तथा भ्रान्तिक सन्दर्भ हैं। परस्पर-विरोधी बातों तथा असंगतियों का पूर्ण समावेश है।

इसके अतिरिक्त, किसी कामज या अधिलेख या ऐसा एक भी दस्ता उपलब्ध नहीं है जो यह प्रदर्शित करता हो कि एक भी मकबरा, किला या मस्जिद बनाने का आदेश किसी जिहादी सरदार या शासक ने दिया हो। भूलभ्रष्ट के अधिग्रहण अथवा भवन प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कोई भी कलाकन, चित्राकन, कोई पत्र-व्यवहार या आदेश, भेजी गयी सामग्री के लिए देयक और अपनी सेवाओं के बदले में पावतियाँ कही भी उपलब्ध नहीं हैं।

यथार्थतः, इतिहासवेत्ताओं और अन्वेषणकर्ताओं को बुरी तरह भ्रमा दिया गया है। उनके लिखे सभी इतिहास और ग्रन्थ केवल सुनी-सुनायी बातों पर ही आधारित हैं। चूंकि कोई भी भवन स्पष्ट रूप में शताब्दियों से मकबरे या मस्जिद के रूप में उपयोग में आता रहा है, इसलिए उन लोगों ने धारणा बना ली कि यह भवन मूल रूप में ही इस प्रकार के बनाने के लिए आज्ञापित था। यही तो वह भयंकर भूल है जिसने हमारे सभी पुरातत्वीय अभिलेखों, ऐतिहासिक-स्थलों के नाम-पट्टों, पाठशालाओं और विद्यालयों में प्रयुक्त होने वाली ऐतिहासिक पाठ्य-पुस्तकों तथा अन्वेषण-संस्थानों में आत्मनुष्टि और सहज रूप में ही सन्दर्भ के लिए आधार बनायी गयी विद्वत्तापूर्ण पुस्तकों को विकृत कर दिया है।

यह गम्भीर भूल राष्ट्र को बहुत महंगी पड़ी है। भारत पर एक हजार वर्ष से अधिक समय तक विदेशियों का शासन रहने के कारण इन भयंकर भूल-भरी धारणाओं, और विदेशी चाटुकार दरबारियों अथवा अपनी वश-शाखाओं का वर्णन करते हुए स्वयं शासकों द्वारा लिखे गये स्मृति ग्रन्थों और तिथि-वृत्तों ने शनैः-शनैः समय व्यतीत होने के साथ-साथ आधिकारिकता और शुचिता की छाप ग्रहण कर ली है। उस घोर असत्यता का भारी बोझ अब इतना अधिक, सघन व गहन हो चुका है कि इस भयंकर भूल को अनुभव करने वाले भी इसको निर्मूल करने में वैराग्य से दुखी हो जाते हैं। अतः वे स्वयं को इसी में सन्तुष्ट कर लेते हैं कि जब तो जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक ही है, चलते रहने दो। सब ही कर लेना चाहिए। वे सोचते हैं कि अब तो इस बात के विरुद्ध शोर-शराबे का समय निकल चुका है। इन प्रकार हम एक दूषित चक्र में फँस जाते हैं। हम अपने विद्यार्थियों को झूठा इतिहास पढ़ाते हैं जो इसी प्रकार लिखा गया है, और परस्पर विरोधी तथा बेहूदा



होते हुए भी इस इतिहास की अचटनता करने का साहस इतिहास का कोर की विधान नहीं करता क्योंकि यही तो वह इतिहास है जो उनको बचाता रहा है।

ऐतिहासिक स्थलों की स्वयं यात्रा कर तथा इतिहास-ग्रन्थों पर दृष्टि-पात करते हुए अपने अन्वेषण के द्वारा मैं ऐसा भाव्य एकत्र करने में सफल हो गया हूँ जो सिद्ध करता है कि कश्मीर में निशात और जालिमार से लेकर बीकानेर की 'दूरभावी दीर्घा' तक, भारत के प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण मध्य-कालीन स्मारक इस्लाम-पूर्व-काल की राजपूती संरचनाएँ हैं। इसीसे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सभी वर्तमान मध्य-कालीन महकें, पुल, नहरें, भवन, सराय-धर्मशालाएँ, मकबरे, मस्जिद, देवासलय और किले मुस्लिम आक्रान्ताओं द्वारा तो केवल अधिपत और उपयोग में लाये गए थे, और उनके द्वारा बनाए तो कभी नहीं गये।

यह इतिहासवेत्ताओं को इस बात से सावधान करना चाहता है कि जब वह भारतभर के सिद्ध करने वाला और स्पष्ट अन्य प्रमाण न मिल जाय, तब स्मारकों पर सँ, खुदे हुए चिह्नों को स्मारकों के मूल से सम्बद्ध करने का प्रयत्न न करें। बिन्सेट स्मिथ ने अपनी पुस्तक 'अकबर—महान् पुरातन' में ठीक ही लिखा है कि अधिपत स्मारकों पर उसकी इच्छानुसार चूने करने के लिए अकबर ने अपने पास एक पूरी फौज ही रखी हुई थी। फतहपुर सीकरी के स्मारकों पर उत्कीर्ण सामग्री इसी प्रकार की खुदाई है। अनुभवसे हम जानते हैं कि घुमक्कड़ लोग जिस भी स्मारक के दर्शनार्थ जाते हैं, वही-वही अपने नाम दीवारों पर लिख आते हैं। यह मानव का सर्व-सामान्य विम्व-वृत्ति है। इसी प्रकार खुराये हुए चूनें पर अपना अधिकार जमाने के लिए या केवल आत्मनुष्ठ के लिए नाम खुदवा लेने से भी हम अपेक्षित नहीं हैं। यह बात अनेक मामलों में भारत पर विजय प्राप्त करने वाले विदेशी विजेताओं ने की है। अनेक बार विधेन विजेता ने पूर्वकालिक स्मारक की अपनी दृष्टि के अनुसार ही लिखवाने-खुदवाने के लिए पाटी के

रूप में ही प्रयुक्त किया है। इस प्रकार के मामलों में परवर्ती इतिहासकारों ने पूर्वकालिक स्मारकों और परवर्ती उत्कीर्ण सामग्री को अन्योन्य आश्रित तथा सम्बन्धित दिखाकर भावी पीढ़ी को यह विश्वास दिलाकर पथभ्रष्ट किया है कि यह तो उत्कीर्णकर्ता ही था जिसने इस स्मारक को बनवाया।

इस प्रकार की निराधार विश्वासोद्धता ने ही इतिहासवेत्ताओं की दृष्टि से यह तथ्य ओझल कर दिया है कि खानियर स्थित मोहम्मद ग़ीस का तथा-नाथित मकबरा, फतहपुर सीकरी स्थित मलीम चिस्ती और दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन की दरगाहें जो अत्यन्त परिश्रम से बनाए हुए मन्दिर प्रतीत होते हैं, वास्तव में मन्दिर ही हैं। यही तो वह प्रवृत्त्यना है जिसने इतिहास-कारों को विश्वास दिला दिया है कि मुस्लिम आक्रमणकारी इतने बहुविध निर्माता थे कि उन लोगों ने न केवल धृष्य-शासकों के लिए ही, अपितु सफ़दरजंग जैसे सरदारों एवं भिखी, जमादार, कुम्हारों, धायों और हिजड़ों के भी राजप्रासादीय स्तर के भव्य स्मारक बनवाए।

—पुरुषोत्तम भागेश शोक

सन् १८५३ के प्रकाशित होने वाले इस नये संस्करण में लगभग ३०-४० अधिक चिह्नक दिया गया है।



में ऊपर किया हुआ पल्लवर, रहस्य का मण्डाफाट के रंग हुआ अचानक एक दिन नीचे गिर गया।

गुजरात में मिडपुर नामक स्थान पर सुप्रसिद्ध लिंग-महालय अर्थात् शिवमन्दिर अभी भी मस्जिद के रूप में उपयोग में आ रहा है।

वाराणसी में काशी विश्वनाथ मन्दिर अभी मस्जिद के रूप में उपयोग में आ रहा है।

सुप्रसिद्ध मामनाथ मन्दिर भी, ब्रिटिश शासन से मुक्ति-पूर्व भारत में मस्जिद ही समझा जाता था और तत्पश्चात् में मस्जिद के रूप में ही व्यवहार में आ रहा था।

देश-विभाजन के दगा के दिना में ही तो यह मान्य पड़ा था कि पुरानी दिल्ली के दरवाजा-कला नामक स्थान पर एक तथाकथित मस्जिद के तलघर में हिन्दू-देवमूर्तियाँ का विपुल भण्डार दबा पड़ा है।

अजमेर-स्थित 'अटार्ड-दिन का सापड़ा' अब सर्व-सम्मत रूप में विाह-राज विशालदेव के शिक्षण-स्थल का अंग स्वीकार कर लिया गया है।

दिल्ली-स्थित तथाकथित कुतुबमीनार अब व्यापक रूप में पूर्वकाल का हिन्दू स्तम्भ स्वीकार किया जाता है। कहा जाता है कि मुस्लिम लीग के जनक और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने स्वाकार किया था कि, "कुतुबमीनार और पार्श्वस्थित मन्दिर का निर्माण-श्रेय हिन्दूकाल को देने वाली वर्तमान परम्परा ठीक मान्य है।"

ये तो केवल मात्र कुछ उदाहरण ही हैं, किन्तु यदि समस्त भारत में विद्यमान उन स्मारकों की एक बृहद सूची बनाई जाय जा आज भी सर्व-मान्य रूप में हिन्दू-स्मारक ही है चाहे वे छद्मरूप में मुस्लिम प्रतीत होत ह तो मैं निश्चय से कह सकना हूँ कि इनकी संख्या हजारों तक पहुँच जायेगी।

इन उदाहरणों ने सर सैयदहों को चल प्रदान किया, और मैंने मुस्लिमों में सर्वद अल्प स्मारकों का सूक्ष्मता से तथ्य-निरूपण करना प्रारम्भ कर दिया। और आजकल की बात तो यह है कि मुझे ज्ञात हो गया कि किसी भी मुक्त मानस का उन स्मारकों के हिन्दू-मूलक सिद्ध करने के लिए वे स्मारक स्वयं ही पर्याप्त माध्य प्रस्तुत करने ह। प्रथम-दर्शनाधारित मामला

भयंकर घूर्ण घूर्ण

## भारतीय स्मारकों का निर्माण-श्रेय विदेशी मुस्लिमों को दिया गया

भारतीय इतिहास-परिभाषा के जिस भयंकर भूल का मैंने सप्रथम उल्लेख किया है वह भारतीयों के स्मारकों के मूल के सम्बन्ध में है।

प्रत्येक-प्रमुख स्मारकों का एक-एक कर अध्ययन करने के पूर्व हम इतिहासीय पक्षों में कहना चाहते हैं कि हमारे स्मारकों की एक लम्बी सूची प्रस्तुत कर सकते हैं जिनका इतिहासखाना में स्वीकार कर लिया है कि अक्षय राज व छद्मरूप में मुस्लिम स्मारक द्रष्टव्य है तथापि मूल-रूप में वे पृथक्स्थित हिन्दू मूल ही हैं। यह प्रथम-दर्शनाधारित विषय उनका विद्वत्पुण्य ध्यान अल्प सभी अध्ययनार्थी स्मारकों के सम्बन्ध में हमारे विचारों को दृढ़ कर सकता है।

पुना-स्थित पृथ्वीनाथक पुष्पाक्षर और नारायणेश्वर मन्दिर आज श्रेष्ठ स्तम्भ समझा जाते हैं और बड़ा के नाम से पुकारे जाते हैं। महामहोपाध्याय एन रामन पाल्हाट ने वास्तव में सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं तथा पुना विश्व-विद्यालय के पूर्व उपकुलपति हैं। पुना में दिसम्बर '६३ में हुए भारतीय इतिहास परिषद में उनके समस्त अधिवेशन के अवसर पर स्वागत समिति ने वास्तव में इस उद्यम का उल्लेख किया था।

वास्तव में धार नामक स्थान पर तथाकथित कमालामोना मस्जिद का अब निश्चय कुछ वर्षों में विध्वंस हो। पुना में 'सरस्वती कण्ठाभरण' स्थापित किया जाना है। इस भण्डार में प्रस्तर-कलाओं पर उत्कीर्ण का-म-स्मारक मूर्तियाँ मिलेंगे। यह नष्ट नष्ट प्रकट हुआ जब छद्मरूप



## भेरिज्जाण

## ध्वंसकर्ता, न कि निर्माता

निमयत यह एक और आनुषंगिक सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। सिद्धान्त यह है कि जब भी कभी मर्भो साक्ष्यो से हिन्दू मूलक प्रतीय हाने बान किमो भी स्मारक के साथ मुस्लिम शासक का नाम जुडा हो तो उस शासक को उस स्मारक का निर्माता समझने के स्थान पर उसका चिह्नता और ध्वंसकर्ता ही समझा जाना चाहिये।























इतिहास के सभी विद्वानों ने भी-भक्ति जानते हैं कि मुस्लिम दूसरा-  
[इसके पक्ष में करने के लिए धनपातक और धनपातक रक्तपात मंदिर हुआ  
]। "म" प्रकार की धार्मिकता से क्या यह कल्पना भी की जा सकती है कि  
जो तुर्कों के देश का राजीवत गया रहने वाला अनुदत्त अर्पण धृष्ट  
प्राचीन की म १ के पक्षों में ये मकबरा बनवाएगा ? और क्या ऐसा भी  
निरूपित हो सकता है कि जो आधुनिक आलोचन अपने और अपने धर्म बन्धु  
के नाम का मंदिर न बनाए बड़ी आदमी अर्पण पूर्ववर्ती के लिए भव्य मंदिर  
बनाए और इसी कारणसे उसको भी अपनी म १ के पक्षों में एक भयंकर  
मंदिर अर्पण अर्पण द्वारा मकबरा के रूप में प्रयोग करने के लिए मिल  
जाए। क्या उनके पास मकबरा निर्माण का कोई समझौता हो गया था ?  
जान सच यह कि वह निर्माण मकबरा बनाने की योजना में पूर्व सिद्धान्त-  
का दृष्टिकोण अपने और अपने धर्म-वैचारिक के लिए मकबरा मंदिर बनवाएगा ।  
इन दोनों विचारों में इतिहास के किसी भी विद्वानों का समझ में भी जाना  
चाहिए कि भारतीय मंदिरों के अभाव में भी इतने सारे मकबरा इमीनिए  
तुर्कस्तान के धार्मिक धार्मिक दृष्टिकोणों में न तो मकबरा ही बनवाए और न  
ही मकबरा ।

अन्य सभी मानव मंदिरों और शासनात्मक परिवारों की हिन्दुओं की  
अभिप्रायत इमारतों का दृष्टिकोण उपलब्ध हो गया जो जीवित रहते समय  
इसके म १ के रूप में और इनके मन्दिरपाल मकबरा के रूप में काम में आया ।  
इसके लिए जाना है कि अन्तर्गत धर्म और इस्लाम के रिश्तों की तथ्या-  
का न केवलमाना अर्थ में म १ के विचारों में ही म १ के रूप में स्थापित देवा दिया  
गया । परन्तु हिन्दु धर्मों का जितना विज्ञान नाममन्त्र धर्मिण और  
अन्य मानव म १ के रूप में जीवित और मन्त्रों के लिए उपयोग में  
आया तथा धर्म कारण है कि हम ये सब मकबरा आदि अलकुल धर्मिणों  
अन्य मकबरा और विज्ञान धर्मों में भव्य भवना के रूप में पाते हैं । इसी  
में धर्म एक भव्य धर्मिणिक मन्त्र प्राप्त जाना है जिस भारतीय मध्यकालीन  
इतिहास के अध्ययन के लिए तुर्कों की कार्य करना चाहिए । वह मन्त्र यह  
है कि धर्म धर्म बनने का हम किसी मुस्लिम शासक या मंदिरों का मकबरा  
विज्ञान करने है यह नगरीय धर्मों में हमें उसका आवासीय स्थान

अथवा कम से कम उसकी मृत्यु के समय का ही आवासीय स्थान रहा ही  
था । हम प्रकार किसी भी व्यक्ति का मकबरा उसकी मृत्यु के तुरन्त-पूर्व ही  
उसका घर बन चुका था ।

### तथाकथित कुतुबमीनार

कुतुबमीनार एक मस्जिद में भी पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है जिससे सिद्ध  
होता है कि कुतुबमीनार एक ऐसा हिन्दु-स्तम्भ है जो कुतुबुद्दीन से मकबरा  
वर्ष पूर्व भी विद्यमान था और इसलिए, इस स्तम्भ का निर्माण अथ  
कुतुबुद्दीन की देना गलत है ।

कुतुबमीनार के पार्श्व में बसी हुई नगरी महरीली कहलाती है । यह  
संस्कृत शब्द 'मिहिरगली' है । यह उस नगरी का छोक है जहाँ सम्राट  
विष्णुवर्धन के दरबार का विश्वविद्यालय अर्थात् मिहिर अपने महापदा  
गणितज्ञों और तकनीक विशेषज्ञों के साथ रहा करता था । वे इस तथा-  
कथित कुतुबमीनार का उपयोग नक्षत्र-विद्याध्ययन के लिए बध्म-स्तम्भ के  
रूप में किया करते थे । इस स्तम्भ के चारों ओर हिन्दु-गणितज्ञों के २७  
तारकपुञ्जों के मण्डल बने हुए थे ।

कुतुबुद्दीन एक ऐसा उत्कीर्ण अक्षर छाड़ गया है जिसके अनुसार उसने  
इन २७ मण्डलों का ध्वस्त किया । किन्तु उसने ऐसा कहीं नहीं कहा कि  
उसने किसी स्तम्भ का निर्माण भी किया था ।

इस तथाकथित कुतुबमीनार से विज्ञान हुए पत्थरों की एक ओर  
हिन्दु देवमूर्तियाँ और दूसरी ओर अरबी के अक्षर खुदे हुए हैं । उन पत्थरों  
का अब मद्रास में ले जाया गया है । यह स्पष्ट रूप में दर्शाता है कि  
मुस्लिम आक्रमणकारी लोग हिन्दु भवनों को प्रस्तर सज्जा का हटाकर  
उसके ऊपर अकित चित्रादि का भीतर की ओर मोड़कर, बाहर की ओर  
दिखने वाले अक्षरों पर अरबी भाषा के अक्षरों की खुदाई कर दिया करते थे ।

अनेक शब्दों और दोहरों पर संस्कृत शब्दावली अभी भी परिलक्षित  
की जा सकती है । यद्यपि विद्रुप हो चुकी है तथापि भक्ति शृंग में अभी भी  
अनेक देवमूर्तियाँ शोभायमान हैं ।

यह स्तम्भ चारों ओर की गई निर्माण-सूचनाओं का एक अक्षर निश्चित



कथ में ही है। तेसरी बात यह है कि पूर्वकालिक हिन्दू-भक्तों के बीच में पर्याप्त गुप्त स्थान इस्तेमाल था कि कुतुबुद्दीन आग और एक स्तम्भ बनाए।  
 चौथी बात यह है कि कुतुबुद्दीन आग और एक स्तम्भ बनाए।  
 पाँचवीं बात यह है कि कुतुबुद्दीन आग और एक स्तम्भ बनाए।  
 छठी बात यह है कि कुतुबुद्दीन आग और एक स्तम्भ बनाए।  
 सातवीं बात यह है कि कुतुबुद्दीन आग और एक स्तम्भ बनाए।  
 आठवीं बात यह है कि कुतुबुद्दीन आग और एक स्तम्भ बनाए।  
 नौवीं बात यह है कि कुतुबुद्दीन आग और एक स्तम्भ बनाए।  
 दसवीं बात यह है कि कुतुबुद्दीन आग और एक स्तम्भ बनाए।

यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।  
 यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।  
 यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।  
 यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।  
 यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।  
 यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।  
 यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।

यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।  
 यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।  
 यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।  
 यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।  
 यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।  
 यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।  
 यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।

यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।  
 यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।  
 यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।  
 यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।  
 यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।  
 यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।  
 यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।

यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।  
 यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।  
 यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।  
 यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।  
 यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।  
 यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।  
 यह स्तम्भ मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया गया था।

पत्थरों को इधर-उधर करके मुस्लिम शासकों का बड़ी हादिक शास्त्र मिलती थी।

स्तम्भ का घरा ठीक २७ माडां चापा और त्रिकोणा का है। ये एक न बाद दूसरा दूसरा के बाद तीसरा, तीसरे के बाद पहला - इस क्रम में है। यह प्रकट करता है कि इस क्षेत्र में २७ के अंक का विशेष महत्त्व तथा उसकी प्रधानता रही है। पश्चिम ही वर्णित २७ तारकपुत्रा के मण्डप के साथ इस पर विचारोपरान्त कोई सन्देह शेष नहीं रह जाता कि यह स्तम्भ भी राष्ट्रीय वेधस्तम्भ ही था।

कुतुबमीनार अरबी शब्द नक्षत्रीय (वेध-शास्त्र) स्तम्भ का शाब्दिक है। मुनाज्ज कुतुबुद्दीन ने इसका सम्बद्ध करने और दरबारी पत्राचार में इसके नामांतरेख की यही कहानी है। समय व्यतीत होते होते कुतुब स्तम्भ के साथ कुतुबुद्दीन का नाम अनगणित ही सजात हो गया, जिसमें यह ध्रुव उत्पन्न कर दिया कि कुतुबुद्दीन ने कुतुबमीनार बनवायी।

स्तम्भ की संरचना में शिखाखण्डों की दृढ़ता में एक स्थल पर गंधर्व के लिए लोह-पट्टियां प्रयुक्त की गयी हैं। आगरा-दुर्ग की प्रस्तर प्राचीन में भी इसी प्रकार की लोह पट्टियां प्रयुक्त हुई हैं। अपनी पुस्तक ताजमहल राजपुत्री राजप्रामाण्य या मेमून् किले के मूल के सम्बन्ध में विवेक विवेक प्रस्तुत किया है और यह सिद्ध किया है कि यह मुस्लिम-पूर्व काल में भी विद्यमान था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बड़े-बड़े भवनों में विशेष शिखा-खण्डों का सुदृढ़तापूर्वक एकाग्र रखने के लिए हिन्दू लोह-पट्टियां उपयोग में लाना हिन्दू-प्राकार था। इस प्राकार का दिल्ली की तथाकथित कुतुबमीनार में उपयोग होना इस स्तम्भ का मुस्लिम-पूर्व काल का सिद्ध करने वाला एक अन्य प्रमाण है।

### निजामुद्दीन दरगाह

जिस आज फकीर निजामुद्दीन की दरगाह समझा जाता है, यह वास्तव में एक पुराना मस्जिद है जो मुस्लिम आक्रमणों में क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद इस्लाम निजामुद्दीन की दरगाह बन गया, क्योंकि उस फकीर को उसकी मकबरा के पश्चात् वहीं दफना दिया गया था।

इस दरगाह के चारों ओर भग्नावशेष मात्रा में अन्य मण्डप प्राचीन कब्रों का अवशेष के उभर हुए भाग स्तम्भ, स्तम्भपीठे तथा भी देखी जा सकता है। यह बन्दूकें भिन्न करती है कि यह किसी समय समृद्ध नगरी थी जो पद-चालन द्वारा और विस्तृत हुई। ऐसे महसूस-नहस किये गये क्षत्रा में मुस्लिम पक्षों जा बसत थे। बाद में उनको वही गाड़ दिया जाता था, अहाँ वे रहत रहे। इस प्रकार मुस्लिम फकीरा का दफनाने के स्थान मूल-कब्रिस्तान नहीं है। आपतुं वे तो पूर्वकालीन राजपूत भवन है जो बाद में मुस्लिमों द्वारा बर्बाद हुआ गया।

### हुमायूँ का मकबरा

उसी दिल्ली में नवाबधित हुमायूँ का मकबरा' ऊपर वर्णित विशाल नगरी का अंग था। यह उस नगरी का केन्द्रीय राजप्रामाद था। आजकल भी यह उस भाग का अंग है जिसे नयी दिल्ली स्थित जयपुर-राजमार्ग कहलाता है। आज अन्व-की-मराय नाम से पुकारा जाने वाला भाग तथा किला हुमायूँ का मकबरा के लिये और विशाल सुरक्षात्मक संरचना थी। स्थान वही रहा रहता था, पुनर्निर्माण स्थित तथाकथित शेर-मण्डल की जगहों में जब वह गिर पड़ा तो उस वही स्थान पर लाया गया जो केवल ५०० मीटर दूर पर ही था। अपनी मृत्यु तक वह इसी राजप्रामाद में पड़ा रहा। ऐसा एक दिन का निर्यग्रति का अभ्यास था। उसे उसी राजप्रामाद में दफना दिया गया, जिसमें वह रहता रहा।

यद्यपि हुमायूँ का मकबरा विश्वास किया जाता है वह तथ्य रूप में एक अनिश्चित भव्य बहु-मंजिला गणव्य-युक्त राजप्रामाद था जिसमें ५०००० बहुत-से प्रवेशद्वार, इसकी आर-जान वाला मेहराबों में अनकृत मर्यादा परिकल्पना उप-भवन आदि गृह गृहक-गृह और इस राजप्रामाद के चारों ओर टाँसदार प्राचीरों में परिवर्धित विशाल दीवारों के समूह थे। यह परिवर्धित विशाल न स्पष्ट बताया है कि हुमायूँ के मकबरा और आगरा के मकबरा में स्थापना की समानता अत्यधिक मात्रा में है। राज-मकबरा राजपूत राजप्रामाद था' नामक अपनी पुस्तक में मैं सिद्ध कर चुका हूँ कि राजमहल में मुस्लिम मकबरा हान के स्थान पर पूर्वकालिक राजपूतों

राजप्रामाद है। इसी प्रकार, आज हुमायूँ का मकबरा विश्वास किया जाना वाला स्थान भी पूर्वकालिक राजप्रामाद है।

### किलोकरी

यह क्षेत्र, जिसमें निजामुद्दीन की दरगाह और हुमायूँ का मकबरा स्थित है किलोकरी कहलाता है। यह शब्द उस स्थान का द्योतक है जिसकी कील (अर्थात् केन्द्रीय मोड़ स्तम्भ) उखाड़ दी गयी है। स्पष्टतः इसका मन्द-वे उस दिन से है जिस दिन परम्परागत मोह-स्तम्भ जो पुरातन-पद्धति के अनुसार हिन्दू-जगत्-विद्या के केन्द्र भाग में स्थापित किया जाता था, मुस्लिम आक्रमक मनाआ द्वारा नगरी के पद-दर्शित हो जाने पर उखाड़ फेंका गया।

हुमायूँ का लड़का अकबर अभी १४ वर्ष का भी नहीं हो पाया था कि उसका पिता मर गया। उसके स्वयं के संरक्षक बहुराम शाह और कट्टर दुश्मन हेमू सहित अनेक शक्तिशाली शत्रुओं की अत्यधिक प्रबल जाँच में अकबर का पाला पड़ा गया। अपने सम्पूर्ण जीवन-काल में अकबर को भारतीय तरेजों में अनवरत युद्ध लड़ने पड़े थे। स्वयं अपने मरदारा और सम्बन्धियों द्वारा किये गये विद्रोहों के विरुद्ध अकबर को मारे जीवन जीना पड़ा था। विन्सेट स्मिथ ने अपनी अकबर की घेंट मुगल' नामक पुस्तक में लिखा है कि अकबर को सदैव हम था उस विद्रोह का सामना करना पड़ा था। अतः यह सोचना बहदगी है कि अनवरत युद्धों की विद्यमानता में ही अपने पिता की स्मृति में अकबर एक अति भव्य स्मारक बना सकना था।

कुछ निधिवत्तकारों ने अश्रमाणिक रूप में दावा किया है कि हुमायूँ की शिष्टाईय विधवा अकबर की धाय-माँ ने अपने पति की स्मृति में इस स्मारक का बनवाया। इस दाव का सूक्ष्म विवेचन करना आवश्यक है। मनु बादशाह की नि-सतान विधवा स्वयं अशिक्षित और वृद्ध के अनेक दुःख में स्वयं का बन्दी बनाकर रहने वाली ५००० महिलाओं की विशाल मर्याद में से एक स्वयं पाँच दिनों में मकटावस्था में रहा करती थी। इन प्रकार की महिलाएँ तो स्वयं का भाग्यशाही समझती थी यदि उनको प्रतिदिन डाना समय का भोजन शान्ति और सुरक्षापूर्वक रहने के लिए किसी मकान का काला और प्रतिदिन मिर के चानों में डालने के लिए खुलूँ भर तब मिर



जाता था उस समय में तिनो में इन कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति होना भी असंभव कहिये क्यों था। अकबर के पास भी धन-होसल की इतनी कमी थी कि जब एक बार अकबर ने अपने कोषागार से केवल मात्र १८ रुपये ही मांगे थे वह वह यह अत्यल्प राशि भी उसे न दे सका था। यह विचार धरना तो उपहास की पराकाष्ठा है कि अकबर या उसकी धार्य मां न हुआ। केवल यह कि केवल राजपूताना-रूप अकबरी बनवाया था।

### सफदरजंग-मकबरा

यहां विचार किया जाता है कि अवध के नवाब के प्रधान मन्त्री की स्मृति में एक मकबरा बनाया गया है। यह दावा भी मूर्खता परीक्षण करने पर निरस्त सिद्ध होता है।

प्रथम बात यह है कि इतिहासकारों में इस मकबरे के सम्बन्ध में काल-गणन भ्रम है। काई कहता है कि यह सन् १७५३ में बना और काई कहता है कि इसका निर्माण सन् १७५४ में हुआ। यह तीसरा भ्रम यह है कि इसका कारण है कि इसकी नींव गणन आधार पर स्थित है। वास्तव में यह अवध सफदरजंग की मृत्यु में अनेक शताब्दियों-पूर्व भी विद्यमान था। साथ ही यह भ्रम ऐसा नहीं है जिसका निर्माण एक कथं में हो सका है।

अधन के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर सुकुचित अलंकृत शृङ्गा-युक्त एक मन्दिर राजपूत शैली का (चिह्न) है। इस भक्ति की स्मृतिकिया राजस्थान के मन्दिर प्रायः राजपूताना में मैकरी की मर्यादा में देखी जा सकती है। भवन का बाहिरी शिखर पूर्णतः ही राजपूती नमूना है। यह इमारत एक मुरझा-प्राचीन से दिगी है जिसके किनारे पर बुजे हैं और बीच-बीच में पहले मरुभूमि है। इसमें मरुभूमि वस्तुनिष्ठ सिद्ध करती है कि यह एक ऐसा भवन था जो आवास के लिए प्रयुक्त होता था।

विचारणीय दूसरी बात यह है कि मृत्यु में पूर्व ही सफदरजंग की मृत्यु-अपमर्त्य किया गया था और फिर लोकरों में दफना कर दिया गया था। राजपूताना मरुभूमि में लिए जाने भव्य मकबरा बनाया गया। 'जब यह अवध का प्रधान मन्त्री था तो मन्त्री स्थान में से केवल दिव्यी का अल्प मकबरा ही इसकी यादगार के लिए बना रहा है। यदि उसमें

मनविषय के विश्रामस्थान के रूप में इतना भव्य स्थान मिल सका तो जीवन-काल में उसका अपना राजमहल तो न जाने कितना लम्बे-चौड़े रहा होगा। कहा है वह राजमहल? काई दिना नहीं सकता।

स्वाभाविक रूप में यह कल्पना करनी पड़ती है कि सफदरजंग के पुत्र या उत्तराधिकारी न मृतक के लिए यह भव्य मकबरा बनाया होगा। यदि ऐसा है तो वह परवर्ती अत्यन्त समृद्ध व्यक्ति रहा होगा। मृतक के लिए एक अत्यन्त भव्य मकबरा बनवाने की स्थिति में हान के लिए तो दिव्यी नहीं। उसमें दसियों विज्ञान राजमहल होने ही चाहिये। किन्तु हमें तो सफदरजंग का या उसमें पुत्र का काई भी महल नहीं भी दिखाया नहीं जाता। फिर, यह क्या बात है कि जीवित रहने पर जिमको रहने के लिए एक भी राजमहल उपलब्ध नहीं था उसी की मृत्यु के पश्चात्, माना जादू में, एक भव्य राजपूताना मिल गया। अब यह विचारना गलत है कि सफदरजंग का मकबरा मूल-स्मारक है। व्यक्तिगत स्पष्टीकरण यह है कि वर्तमान इमारत सफदरजंग द्वारा विजित मर्यादा का एक अंश मात्र थी। अवध में बर्खास्त हान के पश्चात् अपना मृत्यु के समय वह इसी इमारत में रह रहा था और अपनी मृत्यु के बाद उस इसी स्थान पर दफना दिया गया जहाँ उसके प्राण निकल। इसीलिए हम इस भव्य मकबरा के कड़े रोवा-चित्र प्राकृत्य, निर्माणा-दश देखकर और व्यय-पत्रक सेवा आदि नहीं मिनत है, वही उनका मूल स्पष्ट रूप में उपलब्ध हो पाता है। इन स्मारकों के किसी भी पक्ष की जांच-पड़ताल करने पर सदा परस्पर-विरोधी बातें और असंगतिपूर्ण सम्मुख उपस्थित हो मार्ग अवलोक कर देती हैं।

### तथाकथित शेर-मण्डल

पुराने दिनों के अन्दर जो 'शेर-मण्डल' कहलाता है वह कुछ छोटे कमरों में बने एक छोटा चूनाकार स्तम्भ है। इसका 'मण्डल' शब्द स्वयं ही इस बात का द्योतक है कि यह राजपूतों की रचना थी। विजय-प्राप्ति के पश्चात् शेरशाह ने इसमें मनमाने परिवर्तन कर दिए। किन्तु चूंकि केवल उसका नाम इसके साथ सम्बद्ध है इसीसे पश्याष्ट है, भयकर भूल करने वाले पश्चिमी विद्वानों ने इस छोट एव निजन तराश हुए स्तम्भ का निर्माण-पक्ष

बैरणाह को दे दिया। भारतीय इतिहासकार अभी तक इसी भ्रम-जाल में मुहलत नहीं हो पाए हैं। सरमण्डल के मामले में तो शर की तुलना में मण्डल शब्द की अधिक महत्व दिया जाता चाहिए क्योंकि यह इसकी तुल्य सरचना है। एक इसी लिए कोई नामक आत्मस्तुति कर ही नहीं सकता। हमें तो बताना यह है कि माधवा नाम धर्मान्ध मुस्लिम शासक अपना ही स्वभाव को लिए सम्पूर्ण नाम कभी भी नहीं बन सकते थे। तीसरी स्थिति इन दोनों बताने यह है कि स्वयं मण्डल शब्द इसमें मान आकार को उतारना है जो इस बात का सूचक है कि इसका रक्षा-चिह्न एवं निर्माण करने वाले व्यक्ति सम्पूर्ण को परम्परा में पन व आदि यह विभीषण-वैश्वनाथ नामक नाम ही परिवर्तित स्वयं है।

### तुगलकाबाद

दिल्ली में कालिदास प्राचीन से घिरा हुआ तुगलकाबाद नामक एक विशाल इलाका है। इसके अन्दर आम में जने हुए और विनष्ट आवासाय शब्द भू-गर्भाय शब्द स्वयं और छत्र भू-वर्णित रूप में भी दोरे जा सकते हैं। तुगलकाबाद विजित उत्तमगरी का अना मुद्राशाला बना लिया, अनाश्रितों में इसके नामों में कुछ रहने के कारण भ्रमणकर्ता लोग भ्रम-वह विश्वास करते हैं और पुरातन्त्र विभाग के नाम पट्टी भी पथ-भ्रष्ट करने का परिणत करने है कि इस उत्तमगरी का स्थापना तुगलका द्वारा हुई थी। इस अनुमति का सर्वेक्षकों को चाहिए कि विजित नाम भ्रमण का निर्माण करने और अपना पर्याप्त बहाने के लिए नहीं अपितु वे तो तुल्यध्व धन-शोक और भयानक का स्वामी बनकर उसका भूतमाना शासन करने के लिए आए हैं। और जो बात यह है कि विश्वसक्तों निर्माण नष्ट शान्ति। मरक का एक हिस्सा की वृद्ध में विद्यामहान तुगलक का भयंकर है। यह एक शक्ति सम्पन्न शासक है। इसकी शक्ति की आरंभ की स्थिति अभी भी पथ-भ्रष्ट स्वयं वृद्ध गवाश का दर्श सकता है। वासिष्ठ करने है कि यह मरक का भयंकर वृद्ध में वृद्ध दिया गया था। मरक में भयंकर का यह बताने ही नहीं था। जिस समय यह विजित तुगलकाबाद उत्तमगरी का एक भाग था। पट्टीय आदि यह पथ परिवर्तित स्वयं के रूप में लड़ा

है। यह भयंकर भी ऊँची कालिदास प्राचीन से घिरा हुआ है। इसके अन्दर कुछ शक्त मण्डल तथा भू-गर्भाय भाग है। जिसमें पट्टी निम्न निम्न है कि भयंकर तो बाद की कल्पना का परिणाम है।

### फिरोजशाह कोटला

दिल्ली-द्वार के सम्मुख कालिदास प्राचीन के निकट एक प्राचीन विनष्ट-शान्ति में एक इलाका है जिसे फिरोजशाह कोटला कहा जाता है। इसके नाममात्र में ही, भूल में यह मान लिया गया कि अपन महल के रूप में इसका निर्माण फिरोजशाह तुगलक ने किया था। किन्तु इसकी ऊपरी मंजिल में एक भ्रष्ट-स्वयं दुर्लभापूर्वक पट्टी हुआ है। अपन कर स्वभाव के लिए फिरोजशाह गहिरा ही नुसखत था। वह हिन्दू नाम की किसी भी बात को महल नहीं कर सकता था। इतिहास में उल्लेख है कि भक्तिपूजा के अपराधियों का वह जीवन जला दिया करता था। यह विश्वास करना निम्नतम नकलीन है कि इस प्रकार का नामक स्वयं अपनी ही इच्छा में, अपन ही राजमहल में हिन्दू धर्मोपदेश में उत्कीर्ण एक अनाश्रित स्वयं गहिरा लगा। इसकी छाया में फिरोजशाह का कभी नाद आ ही नहीं सकती थी। तथा यह है कि स्वयं का कटा हुआ शीर्ष भाग दर्शना है कि अपन धर्मान्ध राय में फिरोजशाह ने इस स्वयं को उबाड़ फैलाने का यत्न अवश्य किया होगा। किन्तु स्पष्ट है कि इसमें समस्त महल ही नष्ट हो गया होगा और इस महल की छत के निचले भाग में एक बहुत बड़ा छद्म बना ही रहना, हताश हो, उसे इसी ऊँचा मिरकिल काफिर स्वयं महल महल में रहना पड़ा जो उसे भविष्यना विद्वान और अनवरत मधुप के दिनों में एक उपयुक्त स्थान प्रतीत हुआ।

उसके शासन का एक अतिरिक्त वर्णन शम्भू-शिराज-अफीफ नामक स्वयं निम्न एक वादकार नियन्त्रित-वृद्ध न लिखा है। वह स्वयं कर रहा है कि उसका पितामह फिरोजशाह का समकालीन या अफवाह फैलाने वाला के निम्न-ध्वान की ही भांति वह भी विलीन और अतिरिक्त वृद्ध के लिए जिन आधिकारिक स्थापना का उल्लेख करता है उनमें मेर पिता ने मुझ बताया। अफवाह मुक्ति इतिहासज्ञ के आधार पर ये कहना है आदि अनेक वाक्य भर पड़े हैं। उसे निम्नतम में वह कल्पना करने का



गणन करता है कि किस प्रकार दिल्ली में अति दूरस्थ स्थान पर प्राप्त इन राजाओं के स्तम्भों का स्थापित और संकटा गतिधर्म और हजारों मजदूरों का नियुक्त कर इन मस्जिदों दिल्ली तक होने का कठोर परिश्रम फिरोजशाह ने किया। दिल्ली में अपने महल में एक कोष में स्तम्भों की गड़वाने का कथा प्रचलित था। यह वाक्य सच है कि फिरोजशाह को अपने निवासस्थान के लिए यह भवन बनना पड़ा जिसमें अनेक स्तम्भ गड़ा हुआ था। अब यह स्तम्भ है कि जो वाक्य महाराजा अनाक ने मूलरूप में यह महल बनवाया था। राजा छत्रसाल ने कामलकान्त पदावली में फिरोजशाह कीटना कहलाना कहा था अनाक के ऊपर स्थापित करने अनुभव करत वाला कोई परवर्ती छत्रसाल महाराज इस स्तम्भ का उलटवाकर दिल्ली में आया और उसने अपने महल में इस स्तम्भ की स्थापित करवा लिया। बाद में जब फिरोजशाह ने दिल्ली में शासन किया तब उसने उसी महल का उन मरणमय दिनों में स्थापित सभी स्थानों में बाँटकर अनाक का प्राप्त कर अपना निवासस्थान बना लिया। इनकी निषेधनकार अनाक ने इस तथ्य का काट स्पष्टीकरण न करके कि फिरोजशाह ने एक बलान्त अधिगतीन भवन में निवास किया, इस तथ्य का स्पष्ट कर दो कि यह वाक्य फिरोजशाह ही था जो उस स्तम्भ का ही बनाया और जिसने इसका अपने महल में गड़वाया था।

### राजपूत प्रशस्तिपत्रों की साहित्यिक खोरी की गयी

जहाँ जयपूरवासी हम निरुद्ध के आ इतिहास करने हैं कि पूर्वकाविक राजाओं की प्रशस्ति का महत्त्व करने समय अनेक बार मुस्लिम शासक पूर्वकाविक राजपूतों की प्रशस्ति का अपने शासनकाल में जाड़ दिया करते हैं। इस प्रकार यह सम्भव है कि अनाक स्तम्भ का किस प्रकार अपने राजकीय महल में स्थापित किया गया—किन्तु पूर्वकाविक राजपूत शासक द्वारा उद्धृत प्रशस्तिपत्रों और उनके बौद्धिक महल फिरोजशाह के समय में उसकी प्रशस्ति का महत्त्व ही संपूर्ण रूप खोरी की गयी और उसकी प्रशस्ति का महत्त्व ही संपूर्ण रूप खोरी की गयी। किन्तु कि स्तम्भों के महत्त्व का महत्त्व ही संपूर्ण रूप खोरी की गयी। इसी प्रकार जहाँगीर ने भी

अपने शासनकाल को बार बार नगाने के लिए अनाक के शासन के गणना की खोजकर शाय-घण्टिकार का प्रयोग अपने साथ जाड़ दिया। इसमें सविस्तर करने के इतिहास का अध्ययन करने समय महत्व सविस्तर में रखने साथ एक नया मूल-सिद्धान्त हम प्राप्त हो गया है। यह सिद्धान्त यह है कि अपने अनाकवासी तथा फिरोजशाह का सविस्तर सिद्ध करने के लिए पूर्वकाविक राजपूतों और राजपूतों में से भुनहरी गड़वा को अपने गणना में मारने का तब तो मुस्लिम शासक का निम्न का स्तम्भ बन सका था

### लोधी मकबरे

इतिहासकारों और वास्तुकलाविदों की दृष्टि में ओझस हा जाने वाला भयंकर विस्मयपत्रों का एक उदाहरण दिल्ली के लोधी मकबरे है। ऐसा प्रभाव होता है कि किसी ने भी कभी यह प्रश्न गलत की चिन्ता नहीं की कि मूल शासक के भयंकर मकबरे आज क्या कर उपलब्ध है जबकि उनका अनुभव, शासनकर्ता लोधी शासकों के ऐश्वर्यशाली और विनाश राजमहल की भी नहीं मिलने? यदि इतिहासकारों और वास्तुकलाविदों ने कभी यह प्रश्न स्वयं को अन्तर्गता से किया होता तो उनको इस प्रश्न का पूर्ण समाधान प्राप्त हो गया होता। मही हल यह है कि लोधाकालीन मकबरे पुराने राजपूतों भवन है जिनको बाद में मूलक-स्थाना (मकबरे आदि) में बदल दिया गया।

### रोशन द्वारा मकबरे

दूसरा उदाहरण दिल्ली में रोशन द्वारा मकबरे का है। स्थूल रूप में दृष्टिगत करने पर ही विश्वास हो जायगा कि यह एक राजपूतों मकबरा है जिस अपनी मूल रचना को दफ्ताने के लिए औरगजेब ने बलान्त छान लिया इसके कलात्मक रूप में लुटे हुए स्तम्भ तथा किसी भी प्रकार की गुम्बदा अथवा भीमारों से विहीन विशाल खूब मण्डप सभी प्रकार आखे खोलन वाले हैं। इस सम्बन्ध में औरगजेब का विशिष्ट चरित्र भी ध्यान रखना चाहिए। यह अति कृपण और निर्मम रूप में पाषाण-हृदय व्यक्तित्व था। उसने अपने पिता को कारावास में रखा, राजमहल जबदस्ती हथिया लिया और

निष्ठुरतापूर्वक अपने शत्रुओं को मार डाला। हिन्दुओं के प्रति उसका व्यवहार मयाभूत निष्ठुरतापूर्ण था। ऐसा बादशाह अपनी पत्नी के लिए हिन्दू-रक्त-शेखों का संकलन करी नहीं बनवा सकता और इसीलिए रोशन आरा मकबरा एक मात्रपुत्री भवता है जो मकबरे में बंदन दिया गया है।

### निजामुद्दीन

हिन्दी में निजामुद्दीन का मकबरा कहलाने वाली इमारत एक अप्रहत हिंदू मन्दिर है। इसका पंचांग के पांच भवन हैं। हिन्दुओं में गांध के पंच पञ्चमन पञ्चमन्य आदि कावप्रचार में गांध का महत्त्व जाना जा सकता है। इमारत गणराज्य का पक्षर की बनी है जो हिन्दू धर्म का रंग है। अन्दर एक विष्णु मन्दिर है। उसके तल में वह हिन्दू मूर्तियाँ गड़ी भिन्नी जो इस्लामी इमारतों में मोहर में इलाक़ में उसमें फिक्का दी। पीरिया में उस इमारत में भवन पक्षर मक़ा मक़ावर आदि मयाकथित मुसलमानों का यह समझना बर्हिज कि इसका दाद परदाद उसी मन्दिर के गुजारी आदि हिन्दू मक़ारों पर है जिस व आश निजामुद्दीन का कब्र समझ रहे हैं। यदि उपर्युक्त निजामुद्दीन का काद महत्त्व मदी या ना निजामुद्दीन के मृत पक्षर के लिए महत्त्व कौन बनाएगा।

यस स्थान के माध हो ना एक बड़ा कश्चित्तान बना है वह इस कारण बना है कि उस पक्षर में वह बड़ा हिन्दू दृष्टान्तों पर जब हमला हुआ तो हम सब नमस्कार बना मददा में हिन्दू मक़ा न मार दिए। उनका मृत शव मक़ारों की बड़ा दृष्टान्त में वह एक-मैदान इस्लामी कश्चित्तान बन गया। इसी कारण आदि नमस्कार बरी जिन इमारतों में दृष्टान्त भव है वे मार हिन्दू कश्चित्तान हैं। इस्लामी इमारतों में महम-महम हुआ वह प्राणन अभी भी उसी मक़ारों में है। चौध मक़ा आदि हिन्दू नाम अब भी वहाँ की इमारतों के कश्चित्तान हैं।

वर मक़ा व मार वरा मक़ा ना इमारत अन्दर महम मक़ारों और हुमाय के मक़ार कहलाना है वह एक अनि प्राचीन मक़ा-मन्दिर का पक्षर का वरा है। उस पक्षर का प्रचलन मक़ा कहा जाना है वह इस मक़ा मक़ार की विष्णु धर्मज्ञान है। उस पर मक़ा-मक़ारों का कश्चित्तान हो

जान में वह हिन्दू धर्मज्ञान के कश्चित्तान इस्लामी (मक़ा) मक़ा कहलाने लगी।

इन इमारतों के शिखर की चारदीवारी पर सर्वत्र \* ऐसा हिन्दू देवी का चिह्न (जो आचक्र या शक्तिचक्र कहलाना है) विद्यमान है। हुमाय का मक़ार कहलाने वाली इमारत में एक विष्णु मक़ार है जो लगभग मक़ा मो वरा न बन्दपडा है। अन्दर मक़ाददा का मक़ा रहता है। उनकी विष्णु मार-मिस्कर भूमि पर देव ही फीट मोटा खाद का स्तर इकट्ठा हुआ पडा है। उस महत्त्व के मध्य कक्ष में वन मक़ार विष्णु के पवित्र चरण मुक्त छे पडे हैं जिनको कई वरों में मक़ाई या पूजा मदी है। उन विष्णु चिह्न का फाटा G LeBon नाम के फेच मक़ा ने लगभग मक़ा मो वरें पुर्व The world of Ancient India नाम की पुस्तक में दी है। उस पुस्तक का प्राण मक़ार Tudor Publishing House, New York ने मनु १९७६ में प्रकाशित किया। पुरातत्त्व विभाग का कश्चित्तान है कि वह उस महत्त्व को माफ़ कर उन विष्णु चिह्नों का दृशन अन्य जनों के लिए मुक्त करेगा। यदि वह इमारत मक़ा हुमाय के लिए बननी तो वह मक़ा रंग की क्या बननी? उसका तौल काट क्या होना? कब पर हुमाय का नाम क्या नहीं है? उसका माधे पर चारों तरफ देवी के चिह्न क्या होना? प्रवेशद्वार पर कमल क्या होना? इस इमारत के मक़ा कमरा में मेरे और मुसलमानों की अन-गिनत कब्रें क्या होनी? इस प्रकार ऐतिहासिक स्थान दृष्टान्त समय सर्वांगीण विचार करना यदि प्रेक्षक मीख नों के स्थल दर्शकों (licensed guides) की मनगदुन्त बातों से धोखा नहीं जाएँगे।

### प्रागरा-स्थित स्मारक

#### ताजमहल

इस प्रचलित धारणा के पक्ष में, कि ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था हम केवल तीन कारण मिलते हैं। उनमें भी कुछ विशिष्ट सन्देह विद्यमान है।

(१) हम मानते हैं कि ताज के केन्द्रीय कक्ष में दो मक़ा की





(३) यदि शाहजहाँ ताज की मूल-कल्पना करने वाला रहा होता, तो उस मूल-कल्पना के अन्तर्गत इसकी उल्लेख करना न भूलने के लिए विशेष अनुरोध देने की आवश्यकता न पड़ती क्योंकि शासना-लय सम्राट का सर्वोच्च भूमि और श्रेष्ठ उपलब्धि के रूप में ताज का उल्लेख करना वन-वर्षाणी दरबारी वृत्तकार की दृष्टि में कभी ओझल हुआ न करता होता। उसे पुनः स्मरण कराने की आवश्यकता ही न थी।

(४) यों ही अन्तर्गत हुआ है कि लिखित विधिवत् में कल्प-रत्नाकर के लिये का अभाव एवं ताज की अत्यन्त कम मात्रा जैसी अनेक घोर विम-शान्तियाँ हैं जिनपर पण्डितों इतिहासकारों ने व्याख्यात्मक टिप्पण दिये हैं।

(५) ताज के अन्य विवरण भी ५० लाख रुपये में लेकर ६ करोड़ १७ लाख रुपये तक जाते हैं।

(६) शाहजहाँ का शासनकाल किसी भी भाँति स्वर्णकाल न था क्योंकि यह तो अनवरत असमाप्य युद्ध विद्रोह सक्कामक रोगों और अकालों से पूर्ण हो कमकित हुआ था।

७ शाहजहाँ के अन्यायों अहंकारों कृपण और स्व-केन्द्रित स्वार्थ के कारण यह सम्भव नहीं होता कि उसने किसी मूल-पिंड का प्राप्तिप्राप्त का आदेश करने मात्र के लिए किसी भव्य स्मारक पर अमूल्य धन व्यय किया हो।

(८) वह हम किसी भव्य स्मारक की किसी भी प्रकार कल्पना तक नहीं कर सकता था। यह हम नये में स्पष्ट है कि मनमोहन वर्णों तक में उल्लेख है कि उसने नागा का त्वन्मन्त्र भोजन देकर बिना नकद धन का समदान किया हो। त्वन्मन्त्रों काय पर लगाकर उनमें पूरा-पूरा काम लिया। अन्य स्थान में कहा गया है कि उसने सम्पूर्ण नागान के एक बहुत बड़े अश्व का राजा और महाराजा द्वारा समदान कराया, अतः एक महान को सम्राट में बदलने के लिए आवश्यक धन-बड़ी करने का कार्य भी या तो उसने सामान्य का समदान भर देकर और श्रमिका का पूरा-पूरा समीना निकालकर किया अथवा अपने अधीनस्थ शासकों पर समुत्तियोगी योगकर किया।

(९) यदि किसी स्थान के लिए ताज जैसा भव्य स्मारक बनाया जाता

है तो हमें उस मूल-कल्पना का दफ्तार की एक विशेष तिथि भी तो लिखित होगी, और इसका उल्लेख अभिलेखों में अवश्य हो हुआ होगा। किन्तु इनका हो नहीं, कि दफ्तार की तिथि का कोई उल्लेख नहीं है। अतः जिस अवधि में वह ताज में दफनाई गई होगी वह काल भी मुमताज की मृत्यु के उपरान्त ६ मास से ६ वर्ष तक का भिन्न-भिन्न कहा जाता है।

(१०) शाहजहाँ - १ वर्ष का था जब मुमताज में उसका विवाह हुआ। यह प्रदर्शित करता है कि वह उसकी बहुत-सी पत्नियाँ में से एक थी, क्योंकि शाहजहाँ के मान में लड़का और विशेषकर शाहजहाँ के विवाह उनके किशोरावस्था में पदापण करने से पूर्व ही हो जाया करने में, बहुत-सी पत्नियाँ में तथा कम-से-कम ५००० में से एक होने के कारण ऐसा कोई विशेष कारण नहीं था कि उसे किसी स्वर्गिक अनुपम स्मारक में सदैव स्मरण किया जाय।

(११) जन्म में ही एक साधारण-जन्मा होने के कारण वह किसी भव्य भवन के योग्य नहीं थी।

(१२) इतिहास ऐसा कोई उल्लेख नहीं करता है कि अपने जीवन-काल में मुमताज और शाहजहाँ में कोई विशेष भयंकर असाधारण प्रेम-प्राप्ति थी। हमारे विपरीत जहाँगीर और नूरजहाँ के प्रेम-प्राप्ति का वर्णन तो मिलता है। यह दर्शाता है कि उनके प्रेम की बाद की कथा केवल यह सन्तुष्टि करने के लिए गढ़ी गयी है कि मुमताज के मूल-पिंड के लिए ही शाहजहाँ ने ताजमहल की रचना की थी।

(१३) शाहजहाँ कला का सरक्षक न था। यदि वह ऐसा होता, तो वह उन लोगों के हाथ काट देने वाला क्रूर हृदय कभी न रखता, जिन्होंने उसकी पत्नी के लिए भव्य स्मारक निर्माण करने में अपना खून-पसीना एक कर दिया था। एक कलाकार, विशेष रूप से वह जो अपनी पत्नी की मृत्यु से शोकाकुल हो, कभी भी प्रतिभावान शिल्पियों के हाथ काटवा देने की मदोन्मत्तता में नहीं पड़ता। किन्तु हाथ काटवा देने की कथा स्पष्टतः ही सत्य है, क्योंकि एक प्राचीन और सम्मानित राजप्रासाद की एक मूल-पिंड दफनाने का स्थान बनाने के लिए रूपान्तरित करने के पापमय कार्य को अलान केवल छोड़े-सं भोजन के बदले में पूरा रगड़-रगड़ कर काम लेने की



मनाजि के विरुद्ध कोषित हो उन अधिको ने बलावत कर दी थी और इसीसे उनके हाथ दण्डस्वरूप काट डाले गए।

(१४) ताज के बिले तक का भूगर्भस्थ सकटकालीन द्वार केवल राज-प्रानाद में ही हो सकता था। मत्कर्णिक को किसी मुरझात्मक माग और वह भी भू-गर्भस्थ माग की रूप आवश्यकता नहीं।

(१५) विशुद्ध म पालियों के उतरन के घाटों का अस्तित्व राज-प्रानाद का संकेतक है।

(१६) इन्दीय समभारमर-संरचना में भी लगभग २५ कमरों वाला राजप्रानाद-पदस्थ स्थान है जो किसी भी प्रकार मृत्कूप में मकबरा नहीं हो सकता था।

(१७) समस्त ताज-सकूप में कुल मिमाकर लगभग ३०० था इससे अधिक समयों में जो इसके द्वारी मनमोरी ऊपरी मजिना और इसके अनेक मन्त्रों से थे।

(१८) एक छोर पर मध्याह्निक मन्दिर और दूसरी ओर बिना नाम का भाग जिस निम्नक रूप में 'जवाब' कह दिया जाता है, अनिधि मण्डप मण्डप और प्रभासा-कला के रूप में राजप्रानाद के अंग थे।

(१९) ताज-परिधि में मुख्य-मण्डप शाल निम्नक रूप का अंग कभी न होकर मदा ही राजप्रानाद के आवश्यक अवयव रहें।

(२०) 'कनक और बमर' (स्वप्न) सन्द संस्कृत भाषा के हैं। उनका प्रत्येक किसी मृत् भवन में सतत हो पाना सम्भव नहीं जबतक कि वे इस परिधि में सम्बद्ध न रहें जो जिसका भवन के रूप में परिवर्तित करने के लिए के लिए था।

(२१) बजावटी नमून में केवल पूर्ण रूप में भारतीय वादपञ्चा के हैं, कर्पण समस्त केम पवित्र हिन्दू मजिना में मृत्कूप हैं जिनके कारण, इस्लाम-विश्रामात्मक 'कार्क' विमलपञ्चा' मात्र दफनायी हुई आत्माओं का कभी भी मृत्-वेन की मोस थी न वेन दगा।

(२२) लोहा, महराज, दीवारिगी प्रार गावाकार प्रानाद-भूत पूर्ण रूप में हिन्दू शैली में हैं और समस्त राजपूताना में विपुल मात्रा में दिये जा सकते हैं।

(२३) ताज के प्रत्येक अन्य सदहात्मक पल की ही भांति इसकी निर्माणार्थी भी भिन्न-भिन्न १०, १३, १७ या २० वर्ष कही जाती है, जो फिर सिद्ध करता है कि परम्परागत विवेक केवल कल्पना मात्र है। स्पष्टतः उपर्युक्त कालावधियाँ सभी प्रकार सत्य हैं क्योंकि परिवर्तन १० वर्ष के भीतर ही पूर्ण हो गया था। कुछ अन्य, जिनके बारे में बाद में विचार आया, भिन्न समय पर समाप्त हुए थे। वे भिन्न-भिन्न वर्णन इस विवाद को ही बल प्रदान करते हैं कि ताज मूल रूप में राजप्रानाद था।

(२४) देवरनियर को यह साधों भी, कि उसने ताज निर्माण-कार्य का प्रारम्भ व समापन देखा था परम्परागत धारणा वालों का पक्ष निर्बल करने हुए हमारा पक्ष पुष्ट करती है क्योंकि देवरनियर भारत में केवल सन् १६४१ में अर्थात् मुमताज की मृत्यु के ११ वर्ष बाद ही आया था। यदि उसके कथन पर विश्वास करना है, तो अर्थ यह है कि ताज का प्रारम्भ मुमताज की मृत्यु के ११ वर्ष बाद भी नहीं हुआ था। परम्परागत मान्यता का निरस्त करने में उसका कथन हमें सभी प्रकार सहायक है। हमारी धारणा मदेव यही रही है कि जयसिंह का पतृक राजप्रानाद उससे ल लिया गया था और मुमताज की मृत्यु के कुछ समय पश्चात् उसको उसमें दफना दिया गया था। चूंकि देवरनियर के भारत में आने से पूर्व ११ वर्ष तक वह उसमें पहिने ही दफनायी हुई पड़ी थी, वह भवन का मुमताज के मकबरे के रूप में उल्लेख करता है। और जब सन् १६४१ से १६६० तक वह भारत में रहा उस समय एक मजिना बना लिया गया था और कुरान के पाठ आदि जा रहे थे जो उसमें लिखा था, मरी भारत में उपस्थिति की अवधि में ही ताज-निर्माण-कार्य प्रारम्भ हुआ व पूर्ण हुआ। इसलिये, हम देवरनियर को नाश्वरी व भूगर्भ में स्वीकार करते हैं और अपनी साक्षिदा में इसका एक अनन्त सम्मान का पद देते हैं।

(२५) स्पष्टतः में पतिवन्दन भी सत्य ही है कि शाहजहाँ ने राजाजी-महाराजाजी पर बड़ा-बड़ा जसुन्दिया मगायी और वह मध्याह्निक निर्माण कार्य १०, १३, १७ और २० वर्ष तक भी चलता ही रहा। हम इसे बदलना का पूर्ण रूप में स्वीकार करते हैं। हमारी मान्यताओं के अनुसार क्या न व बि बि सही बैठने हैं। चूंकि शाहजहाँ इतना कुपण था कि अपना





तो भी इस विषय में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। यह विश्वास कि 'साहजहाँ ने एक बानी धुल्लू ने लिया था कोई बना बनाया राजप्रामाद नहीं। दूसरी धारणावला उमा दूआ है कि हमने सकल बनावाया। इसके लिए अन्य बात प्रमाण नहीं है। वह धारणा भी निराधार है।

३. राज राजप्रामाद की बाह्य परिधीय मान पत्थरों की प्राचीन में अन्य अर्थ पुरक चदन भी है। वे दरबारियों और राजप्रामाद में सम्बद्ध श्रम योमों के लिए बने हुए थे।

४. राज में एक भय उद्यान था। एक श्रमशान-भूमि सुम्बाद फुलों एक मशहूरमय पाप-बला की श्रेणी नहीं बघारनी क्योंकि श्रमशान-भूमि के पत्थरों के उद्यान में फलों और फुलों का आम्बादन करने का विचार प्रचलित बिलम्बकारी है। अर उद्यान तो केवल मात्र विशुद्ध राजप्रामाद का ही एक प्रावश्यक पाण्डु हाथकना था अन्यथा कुछ नहीं। इसमें भी एकतर बात यह है कि वहाँ ब बल से जिनके नाम सम्भूत भाषा के थे, और अन्य भी बनकी गईं तभी चम्पा मोल्मी हरभृगार और वन जैसे अति पाण्डु पीछे थे।

५. यह निम्ना दूआ मिनता है कि बाबर अपने उद्यानीय-राज-प्रामाद में मरा था। आगरा में राज के अतिरिक्त और कोई ऐसा भय उद्यान नहीं है जिसके अतिभाज्य एक अपरिहार्य विवेचना के रूप में उद्यान उद्यान महत्वपूर्ण बन चुका हो। साहजहाँ ने बार पौड़ी पूर्व बाबर जिस उद्यानीय-राजप्रामाद में मरा वह मात्र के अतिरिक्त और कोई दूसरा मरा था।

६. अपनी आगरा की प्रारम्भिक यात्राओं पर अकबर खवासपुरा में उद्यानीय-राज में ठहरा करता था। यह स्पष्ट प्रदर्शित करता है कि वह राज में ठहरा था। सकल की शक्त की विद्यमानता के होने हुए भी वह उद्यानवासी मर के न उठ पाया क्योंकि इसकी सुश्रा-मरचनार्थ निरन्तर आचरण के कारण नरम-नरम बन हो गयी थी। और स्वयं अपने ही पत्र में बाबर अन्य सभी यात्रा द्वारा धूमिल अकबर किसी गैर-साधारण-दो के उद्यान का उद्भवजन्य में रहन को हिम्मत न कर सका।

७. उल्लेख का बहुत है कि राज के सबसे नीचे के कमरे बर्य में

केवल एक बार ही चम्पने थे, और किसी भी गैर-भूमि-म का उनके नीचे जान को अनुमति नहीं मिलती थी। यह राज की भारतीय इतिहास में सम्बद्ध में दम्भी नहीं अन्यन्त व्यक्तिगत रहस्यमयता का प्रकट करना है। यह अन्यन्त बात का मान है कि हमारी सरकार और हमारे विद्वान राज की भारतीय इतिहास का ज्ञान, मनका साफ करने, विद्यत-व्यवस्था करने, मोटिया और कमरों में भरे कड़-कचरे को हटाने और इतिहास के अध्ये-ताओं तथा सामान्य साधारण जन का इन स्थानों का निदाध 'जमण कर्म' का अनुमति के लिए कोई जागरूकता प्रदर्शित नहीं करते। इस पर मणाय जान वाले प्रवृत्त राज में सरकार का भी पर्याप्त आय हाथी, और अन्यका, सामान्य यात्रिय इतिहास तथा वास्तुकलाविदा का भी इस भय तथा क पनानीय रचना की भारतीय अनीकिकता के वर्णनमात्र से जान-मवर्धन की प्राप्ति होगी। इस प्रकार, यहाँ अन्वेषण की अत्यन्त थोड़ी सामग्री उपलब्ध है, किसी को क्या सामुम कि नीचे ही कही अज्ञान विपुल कोष भी दवा पडा हो।' इस प्रकार सरकार और सामान्य जनता दोनों का हित हाथी यदि इस राज के तलघर सभी दर्शनाधिया के लिए खान दिये जाएँ।

(३३) 'नारीये राजमहल' दम्बावेज जानी मित्र हो गया है।

(३४) राज के प्रवृत्त-द्वार विपुल, भारी, कीलदार दरवाजों के हैं।

(३५) राज के एक और एक लाई अभी भी विद्यमान है जो सिद्ध करती है कि यह न पकबरे में रूप-परिवर्तित होने से पूर्व एक राजप्रामाद ही था।

इस प्रकार के असम्य सचेत हमारी अपनी धारणा के पक्ष में दिये जा सकते हैं। किन्तु मुझे विश्वास है कि जो कुछ हम ऊपर कह चुके हैं वह यह गिष्ट करने के लिए प्रधान है कि साहजहाँ द्वारा राज बनवाने की परम्परा-गत तथा इतिहास के बड़े से बड़े घोटानों में से एक है। राज-विधम का सूची-लेदन स्वयं ही मध्यकालीन इतिहास को गिचका देता है। यहाँ हमारे लिए उस महान इतिहासकार सर एच. एम. इतिहास के वे शब्द स्माण दिलाने श्रेयस्कर जान जा उमने मध्यकालीन तिथि वृत्ता के अपने अष्ट खणीय अध्ययन के आम्बु में अत्यन्त सगत और स्पष्ट रूप में उल्लिखित किया है कि भारत में मुस्लिम कालखण्ड का इतिहास अत्यन्त रोचक और

जान बूझकर किया गया होता है। दुर्भाग्य से यह कपटगत इतना दुर्भाग्य है कि इससे यह एक एक दुर्भाग्य भी यह जानने हुए कि यह एक धाया है। राज के रूप में यह विचार करने के कारण ठीक से आ ही गया। यह कपटगत इतना दुर्भाग्य रहा कि कल्पित विस्मय स्मिथ और अन्य इतिहासकार जैसे परिचित और पूर्ण विद्वानों की अनेक पीढ़ियाँ भी इससे ठीक जानी गयी है। मैं माना करता हूँ कि भारतीय पाठशालाओं विद्वानों और अन्य मन्त्रालयों में भारतीय इतिहास के नाम से पढ़ाया जा रहा कल्पना-राज्य ज्ञानों में आता मत फैलाए रहने के स्थान पर भारतीय इतिहास के विद्वान विद्यार्थी और शिक्षक अब तो कम से कम एक स्थान पर बैठेंगे और विचार करेंगे। अब जन्मले प्रिय नका दुर्भाग्य भारतीय जिहादी वास्तुकला की वास्तुकला के वास्तविकताओं के सुन्दर रूप में प्रस्तुत राजमहल का ही इतिहास के मुगल पक्ष से अन्वेषण के एक ही धक्के में उलट दिया है। वह यह मानता है कि मुगल या मुस्लिम वास्तुशास्त्र समझे जाने वाले अन्य कम वास्तु के महान की नोंद है। इस तरह से मुगल बना दिया है। जो आज अनेक मान्यता वादशाही नयमका फौजदारी कुम्हारों और धिक्कारों के नाम पर नष्ट कर दिए गए। बलाने अभिमान और दंडे पर है और भारत में मुस्लिम शासन के स्थान में यह एक समय में भवने हेतु किया जाना है, वह नका समय में इतिहास वास्तुकला द्वारा कल्पित दुर्भाग्यता वास्तु धारण है।

राजमहल के मूल पर जाना गया नया प्रकाश हमें माहक विषय में पूर्ण राज-ज्ञान के लिए आवश्यकता का अन्वेषण और विचारविमर्श के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। अन्वेषण और ज्ञानों में जमा करने में समय है। साथ ही हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि राज-ज्ञान और इतिहास राज-ज्ञान में। क्या जाना जा रहा है वह एक कला। विवेकबुद्धि के माध्यम से राज-ज्ञान को ज्ञान कर रही। भारतीय इतिहास-पुष्पात्मा का जोध नयन के रूप में। क्या है यह इतिहास-पुष्पात्मा समय की प्रकाश के मुगल प्रकाश के रूप में। राज-ज्ञान का मुगल के अपने अधिकार के लिए मध्य के रूप में। भारत में मुस्लिम शासन के इतिहास के नाम से आज जो राज-ज्ञान जा रहा है वह उसी प्रकार का माध्यम का २६ प्रकाश है जिस नामों में अन्वेषण नयन का निर्माण हुआ है।

न्यायिक भारतीय जिहादी वास्तुकला के विचारमिया का पुनः पुनः यह नका कि राज-ज्ञानों के नाम का मोता-जागता नयन है। अब उपलब्ध नहीं है। क्या कि राज स्वयं एक राजपूतों राजप्रामाद है जिस मुस्लिम मकर का रूप दे दिया गया है।

इस उपलब्धि का एक-समय करने हुए कि राजमहल १५वीं सदी का मुस्लिम मकरा राजा ना दूर यह तो चिरकाल में प्राचीन हिन्दू राज प्रामाद है ६०५६ सतरा स्टीट नार्थीस्ट वास्तुशास्त्रिक भाइनमाला ५०-५० स्थित दि अमरिकन साम्राज्य फॉर स्कॉटलैंडियन गण्ड १६६६ स्टीट के अधिका ५०० लममायर न नयक का अपने ६ दिमम्बर मन १६६५ के पत्र में लिखा था 'इस वेदवा धारणा का कि शाहजहाँ ने राजमहल बनवाया इस बात भी बहुत समय में घुणा के भाव में दखन रहे है। अपनी विद्वानापूर्ण माना न हमारी अपनी मान्यताओं का सम्पूर्ण प्रदान किया है। भारतीय इतिहास के एक अत्यन्त विक्षोभकारी अध्याय को उस प्रकार खोज और स्फूर्तिदायी रूप में स्पष्टनायक प्रस्तुत करने के लिए आप सराहने के पात्र है। (राज की मरी यात्रा पर) मुझे महान आश्चर्य हुआ था कि कुछ ऊपरी मुगलिया बातों के हान हुए भी यह भवन मुस्लिम संरचना नहीं है। उदाहरण के रूप में राज के चारों मोता-मुगल हिन्दू स्थापत्य कला के रत्न चित्रा का स्मरण दितात से जा मैंने उन दिनों राजपूताना नाम से जानने वाले प्रदेश में दखे थे। साथ ही अष्टकाण्ठे प्रकाश मुगल में निश्चित ही हिन्दू रूप था।'

## मयूर सिंहासन

प्राचीन हिन्दुओं का मयूर सिंहासन जिसे मुरा नदिरशाह मुगल रूप में इरान ने गया था अब अस्मिन्त्व में नहीं है। मूर्तिभजन से सम्बद्ध इरानियों आकाश में यह सिंहासन टकड़-टुकड़े कर दिया गया था और इसकी स्तंभ की धाली तथा रत्न छिन लिये गये अथवा लोगों का बाँट दिए गये थे। यदि ठीक प्रकार से जाँच की जाय, तो पश्चिमी एशिया में वादशाही और सरदारों के घरा में इस प्राचीन सिंहासन के अवशेष कदाचित् अभी भी मिल सकते हैं। ईरान की यात्रा से आने वाले सज्जन यह भाव मन में जमाकर आते हैं कि



वहाँ के जहाँगीर महल में सुरक्षित रखी थी। उसे तख्ते-ताऊम (जिसका शाब्दिक अर्थ भयंकर 'महल' है) वही सिंहासन है जो तादिरशाह ने खजाने अपने कब्र में कर लिया था और जिसकी उसने इरान भेज दिया था। किन्तु इरान में पहुँचते-पहुँचते एक हिंसक एवक जैसा है जिसमें मार का कोई भी चिह्न नहीं है। इसका ताऊम नाम किसी पक्षी के अनुकरण पर न हाका एक पूर्वकालिक ईरानी शासक की 'ताऊम' नामक घेंघरी के नाम पर पड़ा है जो उस घेंघरी से उस सिंहासन पर प्रेम-विहार किया करता था।

घटनाक्रम ही मरु सिंहासन उसी जयसिंह परिवार से सम्बन्ध रखता था जिसने ताऊम पर अन्त में स्वामित्व किया। पण मुनिया सहित सिंहासन रजत का आदेश देता कि मुस्लिम बादशाहों के लिए अन्त्येष्ट भूमि विराही हो गई थी। शाहजहाँ की वीर शासन के अतिरिक्त अभिलेखा में सिंहासन की गौरव दाता है। एक ही समय में प्रकट है। (ताजमहल नाम में प्रकट हो जाता है), भयंकर राजसाम्राट् ताजमहलमान रजतजित सिंहासन के लिए बिल्कुल उपयुक्त प्रकार की व्यवस्था थी।

### कागदा की तयाकथित जामा मस्जिद

कागदा के बाद-कागदा पण नगर के मध्य में एक बड़ा दुर्ग है जिसकी इलाका का होना है। अब यह मुद्रा (जामा) मस्जिद कहलानी है। कागदा के पण की होना की होना स्वयं तथा इसके विशाल तलवार के अन्त में मध्य में सबत करने है कि यह किसी पूर्वकालिक राजपूत का 'कागदा' जैसा उसका बुलंदता का मन्दिर ही हो सकता था। मध्यकालीन कागदा में कागदा मस्जिद का ही प्रमुख हिस्सा-दिवानय बनाने छीन लिए गए थे। कागदा मस्जिद मस्जिद अथवा जामा मस्जिद में बदल दिये गये थे। इसका उद्घाटन करने का धार्मिक करना है कि इसका निर्माणादेश कागदा ने दिया था एक उद्घाटन प्रार्थना होता है।

### फतहपुर सीकरी

कागदा के मध्य में १३ मील की दूरी पर एक पहाड़ी की चोटी पर एक बड़ा पण का एक मध्य और विशाल राजसाम्राट् मकुन स्थान

'फतहपुर सीकरी' के नाम से पुकारा जाता है। प्रचलित भारतीय इतिहास कागदा और अमरावती का साहित्य बहुविध घोषित करने है कि यह गाँव नगरी, पण १५५६ में पण १६०१ तक भारत के एक विशाल अन्तः-शासन करने वाला पण वन के तन्वीय बादशाह अन्तः न समर्थी थी।

चूँकि भारत में मध्य में ही प्रचलित सभी मध्यकालीन सम्राट् यद्यपि सभी मुस्लिम-पण कागदा के उद्गम है। इस या उस मुस्लिम शासन के साथ भूल से जाद दिया गया है, इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं है कि फतहपुर सीकरी की गाँव नगरी का भी वही भाव रहा। किन्तु यह निश्चय है कि अन्तः अन्तः साक्ष्य उपलब्ध है कि अन्तः प्रचलित पण पण कागदा सहित फतहपुर सीकरी एक राजपूनी नगरी थी। अन्तः कागदा सहित पूर्वकाल में निमित्त हुई थी। यद्यपि यह विषय एक पण कागदा के लिए ही उपयुक्त होगा तथापि उपलब्ध साक्ष्य की विपुल मात्रा के आधार पर इस साक्ष्य का एक स्थल विवेचन ही सामान्य पाठक और एक अन्तःपण दोनों को ही समान रूप में 'उस बात का आधार प्रस्तुत कर देगा कि इसे अन्तः मानने में यह परम्परागत धारणा बाहर निकाल फेंकना चाहिए कि फतहपुर सीकरी अन्तः अथवा इस दृष्टि में किसी भी अन्य मुस्लिम बादशाह ने निमित्त की थी। हमारे साक्ष्य के प्रमुख प्रमाण निम्न प्रकार एकत्र किए जा सकते हैं।

(१) अन्तः में पूर्व शासन करने वाले शासकों में मध्य अन्तः मुस्लिम निधिवला में इस नगरी के सम्बन्ध में 'फतहपुर', 'सीकरी' और 'फतह सीकरी' के नाम में भी अनेक बार उल्लेख हुआ है।

(२) न्यायाधीश जे० एम० जेन्ट द्वारा लिखित और भारतीय विद्या भवन, बम्बई द्वारा प्रकाशित 'अन्तः' जीयेंक ऐतिहासिक पुस्तक के अन्तः पण के सम्बन्ध में एक फलक दिया गया है जिसके चित्र का जीयेंक है 'हमारे की दृष्टियों कागदा में प्रवेश कर रही है।' यहाँ समर्थीय यह है कि हमारे अन्तः का पिता था। यह चित्र इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि फतहपुर (सीकरी) अन्तः में पूर्व विद्यमान थी।

(३) बाहर के स्मृति-ग्रन्थों में उल्लेख है कि पहाड़ी में दोस्त पण कागदा फतहपुर सीकरी के चारों ओर ही, भारत में पणवर्ण सम्बन्ध





प्राप्त हुए थे। इसी कारण ही यह भी माना जाता है कि सन् १५८३ ई० में ही झीन-  
नगर ने गद्दू शहीदों और दूसरों का जन्म दे दिया कि अकबर ने इस नये निर्मित राज-  
धानी में अपने राज की स्थापना की। इसी झीन की परम्परा का गवाही  
है कि अकबर का यह नाम ही पड़ा क्योंकि उसी झीन की परम्परा  
का जन्म ही झीन ने दिया।

१. झीन दर हाथियाल गज-द्वार झीन में खलता है। वहीं पर  
एक छोटा मस्जिद है जिसमें एक चककरदार मीनो भी है। मस्जिद में बीसवीं  
शताब्दी है। यह एक परम्परागत हिन्दू दीप-स्तम्भ है जो मन्दिरों और  
मस्जिदों में सामान्य होता था। इनके पर मिट्टी के दीपक रखे जाते  
थे। इनमें सामान्य लोग वस्त्र के कारण यह दीप-स्तम्भ हिरण्यमय  
स्वर्णमय रहता था। वहीं संस्कृत शब्द अब विदग्धतापूर्वक हिरण्य-  
मयता में बदल दिया गया है जिसमें वह जाता अकबर-कथा में ठीक बैठ  
जाए और मस्जिद अकबर के प्रिय हिण्डू के मरण-स्थान के रूप में माना  
जाता है। क्या अकबर के हिण्डू ने मरण के समय अपनी अन्तिम इच्छा  
बतला दी थी कि इसका एक चककरदार मीनो-युक्त हिन्दू-दीप-स्तम्भ के  
रूप में स्मारक के स्थापन दिया जाय ?

२. हाथियाल दरवाजे के निकट दो बड़े हाथिया की विशालकाय  
चोंचों वाले राजपूतों घुन की शक्ति जवाक सर्पिषा है। प्रस्तर गज-  
काया के साथ साथ रहने में है। उनका मंदा की प्रवेशद्वार पर महाराज  
का कमरा दो बरसिक आठवीं राजपूतों विद्यामन की राजधानी काटा है  
राजमहल में है। इसी प्रकार के गज-द्वार विजयपुर में और आगरा में दि-  
नी के साथ रहने में है। इसका तात्पर्य मानना है कि झीन और भी जान  
ता है कि गज या हिन्दू धार्मिक आस्था और इतिहास में सदैव धेरेठना और  
एक ही है। इसका प्रतीक है कि प्रतीक रहा है। यह विजिष्टता नियत  
आगमन का सा है। यह स्पष्ट करता है कि राजपूतों मीनो का हाथियाल  
राजधानी का बनना ही अकबर ने उस हाथिया के साथ कटवा दिया है और  
महाराज महाराज महाराज महाराज ही था।

३. गज-द्वार का मुनि-संस्कृत कनकपुर मीनो के अन्दर है

अनेक भवना में परिणतित की जा सकती है। वहीं दीवारों पर इन मह-  
नी चित्रों की तराश दिया गया है।

(१४) अकबर के लिए अकबरशाह और गजरा के लिए गजराशाह मस्जिद  
परम्परा गठित अलकृत हिन्दू कथावृत्ति और लक्षणा-युक्त यह सम्पूर्ण नगरों  
ही परम्परागत राजपूतों मीनो में है।

(१५) इसके नाम और समुच्चयों की मजा भी लगभग पूर्ण रूप में  
हिन्दू ही है। यथा पचमहल, जगन्नाथ का महल, तानसेन महल, बीरबल  
महल आदि। यह प्रदर्शित करता है कि विदग्धी मुस्लिम सरदार अपनी  
धार्मिक मान्यताओं के कारण उन अलकृत भवनों को उपयोग में न ला  
सके।

(१६) तथाकथित मनीम चिन्ती का मकबरा अलकृत रूप में अन्दर  
खुदाई किया हुआ मगमरमर का हिन्दू मन्दिर है। इसके भीतर पूरी तरह  
उल-चूटो से युक्त एक मगमरमर का स्तम्भ है जिसका धूलरूप में मग्य ही  
मकबरे में कोई स्थान उपलब्ध न होता।

(१७) भारतवर्ष में कहीं भी किसी मुस्लिम फकीर के मकबरा का  
अस्तित्व स्वयं ही प्रमाण है कि वह स्थान पर एक प्राचीन भारतीय नगरी  
है क्योंकि मध्यकालीन मुस्लिम फकीर ध्वस्त स्मारकों में ही अपने निवास  
की व्यवस्था कर लिया करते थे। दिल्ली में निजामुद्दीन और बहिपार काकी  
के मकबरे और अजमेर में सादुद्दीन चिन्ती की दरगाहों का सर्वेक्षण कर  
इस तथ्य को सत्यापित किया जा सकता है।

(१८) तथाकथित बुलन्द दरवाजे और शाही दरवाजे के पासवर्ष  
विशाल चतुष्कोण में मनीम चिन्ती की कक्ष के साथ साथ बीसियों और भी  
कक्ष हैं। इसके विपरीत ही निकट शाही राजमहल है। यदि अकबर ने यह  
नगरी बनायी होती तो क्या वह उस भव्य विमान, पट्टीदार चतुष्कोण का  
कविस्तान में बदल देने की अनुमति दे सकता था ? क्या कभी कोई बादशाह  
अपने सिराहने ही किसी भयान्नाटक कविस्तान की पसन्द करेगा ? स्पष्टतः  
यह कक्ष उन मुस्लिम यादगारों की है जो अकबर के समय में नगरी का ध्वस्त  
करने का कार्य में बड़ी भूमिका रखे थे अथवा उन फकीरों की है जो बाद में  
चण्डहरी में आ गये थे। यह भी सन्देहात्मक है कि शेष मनीम चिन्ती

उसी बड़ बगमदों का एक बगमद भी मस्जिद नाम से

२. पञ्चमूल के सम्मान विनायक शतशोषी व पदमेदार माल

(२२) 'मीमांसा' शब्द संस्कृत का मूल है। संस्कृत में 'मिमिकता' का

(28) कक्षागत के सामान्य प्रश्नोत्तर :-

(२३) पञ्चमहाभूतों के सम्मुख अत्यन्त ही विनाशकारी शक्ति है।  
इसका प्रभाव स्वयं की महत्ता में अन्यत्र एक ऊँचा तन्दर का प्रवृत्ति

(10) स्वतंत्रता का दूसरी दिनांक म ध्यानिनी क उच्चासन क मासन

(२५) प्रकृति के ज्ञापन-ज्ञान के अभिव्यक्ति में कालान का एक टुकड़ा

1-6। अकबर ने दरबार में तत्कालीन इमारतों का दर्शनात्मक नैतिक है

(-३) अकबर द्वारा पतहपुर सीकरी का निर्माण प्रारम्भ किए जाने

(- 5) अकबर द्वारा जतहपुर सीकरी का निर्माण प्रारम्भ किए जाने वाला मनसबद्वारा निधिया में भी पहिले इतिहास में यह उल्लेख मिलता है कि



अकबर अपनी पत्नियाँ को प्रजनन-प्रसूती के लिए फतहपुर सीकरी भेज दिया जाता था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अकबर के शासन के दौरान अकबर कान में भी फतहपुर सीकरी में नरशाचिन भवन थे जो शाही दरबार के प्रजनन प्रसूती के लिए परम उपयुक्त थे। इस अति स्पष्ट बात के होते हुए भी कि अकबर का शासन काल प्रारम्भ होने के समय भी फतहपुर सीकरी राजप्रामादोय मक़ान विद्यमान था। सूटे अभिलेखा में यह मन्कारी में इस दिया गया है कि अकबर की पत्नियाँ मनोम विदनी की गुफाओं में जाकर सोने को रत्न दिया करती थी। यह कहना ही बिल्कुल झूठ है कि मनोम विदनी गुफा में रहा करता था। जैसे सभी मुस्लिम फकीर रहा करता था। उमा प्रकार वह भी राजप्रामादोय इमाकशेया में निवास करता था। दूसरा बात यह भी हृदय में अनुभव करने की है कि अकबर की पत्नियाँ कोई सरनियाँ या भी नहीं जा गुफाओं में जाकर समूहों की जन्म देने। सोमरी बात यह है कि वह कहना कि अकबर अपनी पत्नियों को मनोम विदनी में वाम प्रजनन के लिए भेजता था स्वयं में ही अत्यन्त विचित्र है। क्योंकि झूठ की है। यह निश्चित है कि मनोम विदनी कोई प्रमाणित निवासस्थान भी नहीं तो था नहीं!

२. प्रचलित मत बतलाता है अनुमान फतहपुर सीकरी मन् १५७० में १५-३ के समय बन ही रही थी और कहा जाता है कि ठीक उसी अवधि में जहाँ अकबर की राजधानी भी रही। इन सभी नगरी में अकबर किस प्रकार रह सकता था।

३. इतिहास दर्शाता है कि अकबर ने इस नगरी को मन् १५८३ में सदैव के लिए छोड़ दिया था, और कबल मन् १६०१ में एक बार अन्तर्वासिध के लिए चला आया था। यह तो बिल्कुल ही बहूदा बात प्रमाण इसकी है कि जब १५ वर्ष तक नगरी का निर्माण होता रहा, चहुँ ओर विजय लक्ष्मी के रूप में ही सब को यह बादशाह बहा बना रहा और जब वह नगरी बनकर तैयार हो गयी तब उस नयी-नवनी नगरी का एकदम छोड़कर वह दूर चले पड़े। इससे स्पष्ट यह सिद्ध होता है कि अपने पिता-माता के साथ ही रहने के लिए अकबर ने फतहपुर सीकरी में ही अकबर रहना शुरू किया था। १५८३ के अन्त में

झील के सूट जाने के कारण फतहपुर सीकरी में जीवन असह्य हो गया।

(३.०) अकबर के सिद्धासनासुद्ध होने में तीन दशाब्दी पूर्व सावर क गणा मागा के मध्य लड़े गए अन्तिम युद्ध का स्पष्ट प्रमाण पत्रासी व निकटवर्ती मैदान की परिवेष्टित करने वाली विशाल बाढ़ प्राचीन में दृश्यभव छेद है।

इस प्रकार का विपुल माक्ष्य प्राप्त हुए भी, प्रचलित पत्रिहासिक ग्रन्थों और यात्रा मन्वग्री साहित्य में कालदाय विषयक यह बात कहते रहते कि फतहपुर सीकरी जो वास्तव में हिन्दू नगरी है अकबर द्वारा आज्ञापित थी, भयंकर भूरा में भर हुए भारतीय इतिहास-परिग्राह की एक बहुत बड़ी और घोर छिट का अत्यन्त विस्मयकारी उदाहरण है।

अकबर के राज्यकाल का सम्पूर्ण नाटक, मन् १५१६ से १५८५ तक फतहपुर सीकरी में ही सम्पन्न होता है, फिर भी इतिहासकार तथा बाणभूम वृत्तकार चाहते हैं कि हम विश्वास करें कि फतहपुर सीकरी कम-से-कम मन् १५८३ तक तो निर्माणाधीन ही थी।

यदि फतहपुर सीकरी मन् १५८३ तक निर्माणाधीन रही होना तो अकबर ने यही आज्ञा की जा सकती थी कि वह अपनी राजधानी को उस नवनिर्मित नगरी में जीघ्र ही ले गया होता। इसकी अपेक्षा हम पाने यह है कि अकबर अपने समस्त लाभप्राम सहित, अपना मागा कार्य-संचालन फतहपुर सीकरी में ही करता रहा है, और वह भी उसी अवधि में जिस अवधि में फतहपुर सीकरी का झूठे ही निर्माणाधीन कहा जाता है।

फिर एक और झूठा बहूदा वर्णन आता है। वह यह है कि जब वह विशेष आदेशों से बनायी जाने वाली नगरी पूर्णरूप में मन् १५८३ में तैयार हो गई, तब उसका मन् १५८५ में अकबर ने सदैव के लिए त्याग दिया।

हम यह भी सूचित है कि अकबर १६ वर्ष की आयु में अर्थात् मन् १५३१ ई. में फतहपुर सावर में अकबर के लिए रखा हुआ था। बापिल में समय अकबर ने जयपुर व शामक भारत में की विजय किया कि वह अपनी पुत्री अकबर के हरम में लिए साथ दे। उसके पश्चात् पत्नीक महत्त्व तथा सैन्य अभियान की पूरा पैगारी फतहपुर सीकरी में ही की गयी थी और

बाग में इसकी बाह्य भी भेजा गया था। इसी प्रकार चलाई करके मोटने बाग में भेजा था। अकबर की पूरी जानकारी देने के लिए फतहपुर सीकरी हो बर्गिस आनी थी।

अकबर व समकालीन वर्णन हमको यह भी बताते हैं कि अपनी इतनी प्रभावशाली योजनाओं में भी अकबर ने १००० से अधिक औरतों का हरम प्रहरी सौकरी में रखा हुआ था। इन सब औरतों को ठीक प्रकार में भिन्न धारा में रखा हुआ था। अकबर ने फतहपुर सीकरी में अनेक विजेटा में बसवा आनवरी का पल्लु-मण्ड भी रखा हुआ था।

फतहपुर सीकरी चिन्नी का भाई इब्राहीम, जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध पडाई में अतिरिक्त बुमुक व साथ भेजा गया था, जेम्स इब्राहीम फतहपुरी के नाम से पुकारा जाता था, वह तबतक फतहपुरी नाम से नहीं फतहपुर जाता। जबकि कि उसका परिवार पीढ़िया में फतहपुर (सीकरी) में बस गया था। इब्राहीम और उसका फकीर भाई मलीम चिन्नी फतहपुर सीकरी में इनके पुत्र समूह में बसे हुए थे कि 'फतहपुरी' नाम से फतहपुर जाना था। यह भी भट्ट करता है कि अकबर द्वारा बताया जाना था कि फतहपुर सीकरी नगरी वा उसकी मेकड़ा वर्ष पूर्व भी बसवाया था। यह यह भी पूरी बना हुई राजपुत नगरी थी। जिसे अकबर ने अपने आसरे कर लिया था।

और नगरी निमणालय ही वा वा एक मझार उसमें अपना दरबार बसे था। अकबर ने दुता का स्वागत और उनके ठहरने का प्रबंध बड़ी बरतों आत्मिक समझा का आवाजन कैम करता, मना का कैम बड़ी बरतों का एक बड़ा भाग हरम बना रहता और एक जल्लु-मण्डलान्य में बसवाया था रहता? और यदि वह नगरी 'निर्माणाधीन' ही थी, तो अकबर ने इस मते १५८३ ई० में अथवा लगभग इस नगरी के निर्माण-कार्य में क्या बरत दिया।

अकबर की इतनी बड़ी इच्छा में दोनो ही शिक्षा, विद्याभ्यास, विद्वानता, व विद्वानता के अलावा इस नगरी का आगे भजन हो जाना चाहिए कि अकबर द्वारा फतहपुर सीकरी का निर्माण वाणिज्य करने वाले सभी परम्परा-वादी राजपुत राजकुमारों के आसरे है। उसमें तो केवल एक आहूता

राजपुत्री नगरी में तब तक आधुनाम किया। जब तक इसका विज्ञान, धर्म, धर्म जनमण्डल मन्त्रा का म नाप करना रहा। जब वह जनमण्डल मन्त्र का वह चला, तब अकबर को भी समझाच मते १५८५ में अपनी मांगे फौज-फाट मन्त्रिण वह स्थान सदैव के लिए छोड़ देना पडा।

## आगरा-दुर्ग

आगरा में अन्य महत्वपूर्ण भवन वाद पत्थर का किला है। चंकि अथ (Agra) एक संस्कृत नाम है और मुस्लिम जगों के भारत में आने में पूर्व राजपुत शासकों की समृद्धिशीली राजधानी थी। उगलित इसमें दुर्ग वा हाना ही था। वह किला ना बना ही राजपुत जगों में है। वहाँ के शीर्षापूर्ण दीवानखाना और दीवानखाना कक्षा का स्थापत्य (जयपुर के निकट) आगरा के किले के अन्दरूनी भागों में न केवल बहुत ही अधिक साम्य रखता है अपितु हिन्दू मण्डप आकार पर है। किसी मुस्लिम शासक के नाम वसी भी न हो इतना समझ ही था और न ही उसका पास इतना धन था कि इतना बहुमूल्य दुर्ग बनवाए। इसके द्वारा के नाम भी हिन्दुओं के नामों पर है यथा "अमरसिंह द्वार" "हाथीपान द्वार"। द्वारों पर पूर्ण राजपुतवादा में बसने अश्वारोही और गजारोही राजपुत नरेशों की मूर्तियाँ थी।

इसका शास्त्रीकरण यह कहकर देना बेहदा है कि अपनी मता के विरुद्ध चिन्नी-दुर्ग की सुरक्षा-प्रतिरक्षा हेतु वीरतापूर्वक युद्ध करने हुए राजकुमारों के स्वर्ग मिधार जान पर उनके शीर्ष में प्रमन्न होकर अपनी विशाल हृदयतापूर्वक ही अकबर ने उनकी अध्ययना करत हुए इनकी मूर्तियाँ बनवा दी थी। ये मूर्तियाँ तो पूर्वकालिक राजपुत नरेशों की थी, और अकबर के महामानासुह हाने में शताब्दिया पूर्व ही यह किला बन चुका था।

आगरा-दुर्ग दिल्ली के लार्जकिले का सहोदर है। एक का श्रेष्ठ अकबर का और दूसरे का श्रेष्ठ शाहजहाँ को देना मान्य है। जब भी कभी वे बन थे वे हिन्दू शासकों द्वारा ही बने थे। ऐसा कोई आधिकारिक लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे यह दावा सिद्ध होता हो कि ये दोनो चिन्ने समान-



इस दावा की बिना ही उसकी सहायता पर पम्पर मुलाक़-मलाक़ है।  
इस दावा में प्रत्येक हिन्दू एकदम ही हो

अपना दुःख हाथों की गूँथ राखकीय सज्जा थी और उनके ऊपर  
राजा कहते थे एक राजपूत नरेश आराही थे उनका लक्ष्यार्थ दिव्यमानना  
का साक्षात्कार यह कहकर देना निषेध उग्रहामास्यद है कि जब अकबर ने  
विस्मय का देना देना तब कुछ राजपूत राजकुमारों की मन्त्रालय उन  
का मन्त्रालय हाथों उनका स्थान में थे राजा कहते थे राजपूत बनाने का आदेश  
अकबर ने दिया था अकबर के दिना में ना शिवायमान तथा शरणा देना  
की शरणमान्य में उपलब्ध थे क्योंकि पृथ्वी का स्थानिक ही था । जब  
अकबर ने स्वयं प्रान्त ही कर मनगलिया के विना सुनिष्ठा नहीं बनवायी,  
तब उसे राजपूतों का नाम देना देना था । माय ही उसने उनका गूँथ राज-  
विदा में प्रान्त न किया देना । जब जयचन्द ने पृथ्वीराज में मिलनी-  
रतन पुनः देना देना तब उसने उनकी पुति दारुणाव के रूप में बनाई  
८ — राजपूतों का नाम देना देना ।

आज की दुनिया में शिक्षा की आवश्यकता है

प्राग्भर क तरङ्गावामा का व्याप्य रात और दिल्ली व आगरा क तावकिया व दीशत वला सखूव मिनता जून्ता हे । उगयकन रात इस बात क एवात प्रमाण हे कि प्राग्भर का तातमह्व और तावकिया रात पूर्णो द्वारा निमित्त स्मारक है ।

भाग्य म छ मीन पर मिकन्दर है । अकबर उस स्मारक म दफनाया  
 हुआ विश्वास किया जाता है । इतिहासकारों का कहना है कि अकबर क  
 लिए दशमनाम क रूप म प्रयोग किया जान म पूर्व यह स्मारक मिकन्दर  
 लार्सी का राजमहल था । हो सकता है, यह कथन ठीक हो हो । किन्तु इस म  
 मिकन्दर लार्सी ने भी नहीं बनवाया था क्योंकि इस स्मारक म अनेक हिन्दू-  
 लक्षण विद्यमान हैं । उदाहरणार्थ इसक पृष्ठोपरी गुंबज फण पर बीसिया  
 परम्पर शुष्कित त्रिकोण बने हुए हैं ।

यह निश्चय, कि अक्षय किसी पृथक्कारिक राजमहल से दफनाया गया है, अन्य मकबरों व भवन का भी अध्ययन सदहाय्यद बना देता है क्योंकि अक्षय का भवन के सभी मृत्तियम शामिल म सर्वाधिक शक्तिशाली था । यदि हमें निश्चय हो कि नवीन भौतिक मकबरों न बनवाया जा सका तो मृत्तियम शामिल म अन्य परा गैर नम्र खुरा नागा के लिए विशेष रूप म निर्मित मकबरे कला से उपलब्ध हो गए ?

वन्मर्शः इति : का कहता है कि अक्षर का अन्तिम सम्कार अग्न्या-  
गान्ध्या तथा अवशिष्ट रूप में विद्यमान था, जिसमें फिर मिश्र होता है कि

उभका बहो हकना दिया गया था और उसकी बीमारी के बाद उसने प्राण त्याग दिए।

जहाँगीर ने अपने राज्य अकबर के मकबरे के सम्बन्ध में धर्मतत्त्वपूर्ण सन्देश दिए। उसने मकबरे का मूल फिर मन्दहास्यपूर्ण ही जाना है। अपने निम्नलिखित और ऐसे दावा के लिए जहाँगीर के स्मृति ग्रन्थ स्वयं ही व्याख्यान है। उस 'आदेश' में भी वह अकबर के मकबरे के सम्बन्ध में सन्देशों के अन्तर्गत अपने 'आदेश' में है। जहाँगीर ने दावा किया है कि उसने अकबर के मकबरे का काम कारीगरों के एक दल को माना दिया था और उसका दल 'अकबर' बना दिया था। अब वह भवन पूर्ण हो गया, तो उसे अपने घर में एक दिन कारीगरों ने उसमें गडबड कर दी थी। अतः निर्माण करने के बाद उसने आज्ञा दी कि भवन का ठीक प्रकार में बदल दिया जाय।

जहाँगीर ने अन्तर्गत में भरा पड़ा है और इसलिए एक सन्देश मूठ है। अकबर के मकबरे का 'अन्तर्गत' कारणों से अपने काम में 'नैतिक' नैतिक नहीं है कि जिस काम का करने पर 'नैतिक' नैतिक है। इसी को एक सन्देश एक कर है। अकबर को अकबर जान पड़े है कि इस प्रकार का विनाश का निर्माण अपने 'अन्तर्गत' और 'अन्तर्गत' के अन्तर्गत परिवर्तन में चलता रहता है। अतः जो बात पड़े है कि यदि सन्देश है उन जागीर ने गडबड कर दी थी। उनका 'अन्तर्गत' रूप में 'जोविन' मुरी दण्ड दिया गया था। अन्तर्गत जहाँगीर के शासन-काल में राजा की कुपित करने काय को दण्ड देने की दण्ड थी। जहाँगीर ने अन्तर्गत 'नैतिक' का पाव 'नैतिक' रूप में 'मुरी' दण्ड देने के अन्तर्गत दण्ड दिया है किन्तु उसके स्मृतिग्रन्थ उन कारीगरों को किसे भी अकबर के मकबरे का सम्बन्ध में पूछना में जानते हैं किन्तु अकबर के मकबरे का 'अन्तर्गत' का मानमान करने का प्रयत्न ही कटा गया था।

जहाँगीर ने कहा है कि अब जहाँगीर ने नैतिक में अकबर के मकबरे के निर्माण का आदेश दिया ही नहीं था। अब वह ऐसा करने का दावा कर रहा है। कारण यह था कि वह नैतिक मुस्लिम विचार-धर्म का स्वयं बर्णन चाहता था। सिक्न्दर शाह के राजमहल में तो 'नैतिक' राजमहल कहा था। अकबर का दफना देने के बाद अन्तर्गत 'नैतिक' मकबरे के अन्तर्गत मुस्लिम विचारों के अन्तर्गत

लक्षणों की ओर जहाँगीर का ध्यान आकर्षित किया गया कि वे भव भवन मुस्लिम मकबर में अनुपयुक्त होत थे। इस प्रकार की विध्वंसता का उपयोग सिद्ध करने और अपने मूल पिता के प्रति अपना अविश्वसनीय उद्देश्य प्रदर्शित करने, दोनों के लिए ही बादशाह जहाँगीर ने अपने स्मृतिग्रन्थों में एक ओर मूठ ठस दिया कि उसने अपने पिता के लिए एक विनाश स्मारक बनाने का आदेश दिया था। और चूंकि यह मूल ग्रन्थमूलक चिह्न और लक्षणों में अन्तर्गत सिद्ध हो जाती है। इसलिए जहाँगीर ने उसका मूल प्रदर्शित करने के लिए एक ओर मूठ ठस दिया कि कारीगरों ने इस मकबर का गडबड कर दिया था। अकबर के मकबर के सम्बन्ध में भी इस प्रकार की ठसी स्पष्ट प्रमाण है कि अन्य निम्नस्तरीय मुस्लिम बादशाहों के मकबरों में भी के सभी छीन गये अथवा अपने अधीन किए गये पूर्वकालीन राजपूतों स्मारक हैं। वदार्थि मूल मुस्लिम निर्माणकृतियाँ नहीं हैं। जहाँगीर के इस मूठ दावे में, कि उसने अकबर का मकबरा बनाने का आदेश दिया और उस भवन की मूल अकबर के शासन-काल में विद्यमानता, दोनों में सामंजस्य न कर पाने के कारण इतिहासकारों ने अपना सीधा-सादा स्मृतिग्रन्थ प्रस्तुत कर दिया कि अकबर ने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं ही प्रारम्भ कर दिया और अन्तर्गत छोड़ दिया तथा बाद में इसे जहाँगीर ने पूर्ण किया था। वे ऐसा करने समय उस साधारण तथ्य की भी उपेक्षा कर देते हैं कि जहाँगीर का दावा उस मकबरे को बिल्कुल नीचे में ही निर्माण करने का है।

### इलाहाबाद-स्थित स्मारक

#### खुसरू बाग

पुराने कालीन स्मारकों की रचना के विषय में अन्तर्गत धारणाओं का एक और अन्तर्गत उदाहरण इलाहाबाद है। इलाहाबाद में शीख गडबड बाग दो महत्वपूर्ण मध्यकालीन स्मारक तथा अन्तर्गत खुसरू-बाग और सामंजस्य स्थित किया है। नगर-प्राचीर में दो भव्य महाराजदार द्वार हैं। एक खुसरू बाग की ओर जाने वाला और दूसरा पुराने नगर की ओर जाने















किन्तु साहजिक भूत (जाहजही) ने जब महाराणा का आग्रह मांगा तो सुरक्षा के लिए उसे उस द्वीप पर ठहराया गया। उस समय इस्लामी प्रथा के अनुसार घराने के घमेलमान सरदार दरबारों और नौकर-चाकरों ने आश्रय के लिए कुन्ज होने के बजाए गुम्बद पर बाद का कलश लगा दिया। और बाधु कपूर के आग्रह को फहीर का बिल्ला कहना आरम्भ कर दिया। मरस मुल्तान में लागू इन इमारतों को साहजही द्वारा बनाई गई इमारतें समझते हैं। 'यस' अन्वय आज अधेर ऐतिहासिक भवना के मूल निर्माणों का सम्बन्ध में एक एक पर दिवाड़ डाला है।

मरसद मय विज्ञापन का भी भय है उन्हें यह समझना आवश्यक है कि भारत का ही नहीं बल्कि विश्व में जितनी भी विख्यात इमारतें हैं या प्राचीन ऐतिहासिक स्थान हैं वे इस्लाम निर्मित नहीं हैं, आरम्भ में इस्लाम का यह प्रथा था कि इमारतों पर कलश करना और कुछ कोट्टी का पश्चाद यह कहना आरम्भ करना कि वे भवत मूलतः मुसलमानों ने ही बनाए। आरम्भ में विगत का का में ही यह प्रथा जा चली वह इस्लामी आक्रमण के दोहराम में बराबर अन्य नर बंधी हो चलती रही। अनन्तर मरसमरस का प्रथा बनाया हुआ ऐसा काट मरस ई० स० ८वीं से १८वीं तक चलता रहा। जिसमें इस सिद्धान्त में संदेह हो वे प्रत्येक ऐतिहासिक भवन के निर्माण के सम्बन्ध में आरम्भ में कड़ी जांच करने का प्रयास करें।

### कपमनी और मिथरी मस्जिदें

कुछ मरसमरस मस्जिदें जहाँ भी भारत हिन्दू साहजिक और नामों का बना हुआ है। उदाहरण के लिए कपमनी मिथरी मस्जिद और कपमनी मस्जिद में मरसमरस और कपमनी नामों को मरसमरस नाम है। वे केवल मरसमरस कहते हैं बिना मिथरी और कपमनी के राजमहला का मस्जिदों में कपमनी नाम का प्रयोग। अहमदाबाद के बड़ा शिव म अमरुय म्मारुका की कपमनी मस्जिदों की दृष्टि है।

### भूतले स्तम्भ

कुछ मरसमरस मस्जिदें हैं जो दिक्कत इजीनियरी-कोशल के अदभुत नमून हैं। यदि कोई दशनायी इन मस्जिदों में से किसी की ऊपरी मस्जिद पर चढ़कर अपने दाना हाथों से इस स्तम्भ की लिङ्की को पकड़ ले, कुछ क्षण बार-बार पकड़कर इसको छुड़ दे तो उसे विचित्र अनुभूति यह होगी माना उसके नीचे स्तम्भ का भाग हिल रहा हो। मरसमरस मस्जिदों में जान वाला कोई भी दशनायी इसी बात का अनुभव करेगा। इजीनियरी कोशल का बड़ा विस्मय नमूना और अहमदाबाद की अधिकांश तथाकथित मस्जिदों में मिलने वाला उकृष्ट दीवारों में चौकार छेद का प्रकार मरसमरस मस्जिदों में हिन्दू स्थापत्य-प्रतिभा का परिणाम है, क्योंकि ये सब तथाकथित मस्जिदें और मकबरे पूर्वकाशीन हिन्दू भवन हैं।

इस प्रकार की इमारतें, जो धाड़ा धक्का लगाने पर झूलती हैं, भारत में कई स्थानों पर हैं। उदाहरणार्थ महाराष्ट्र प्रान्त के जलगाव जिले के मरसमरस और फरकाड नाम के दो देहातों में प्राचीन देवालयों के मीनार और दीप स्तम्भ हिलाने पर झूलते हैं। पंजाब के मुहम्मदपुर नगर में भी ऐसी झूलने वाली एक इमारत है। प्राचीन स्थापत्यकला के संस्कृत ग्रन्थों में झूलने वाले भवन या स्तम्भ बनाने का रहस्य कहाँ लिखा है, इसका संशोधन शाना चाहिए। प्रगत मरसमरस जान वाले योरोपीय स्थापति स्वयं इस प्राचीन भारतीय कारीगरों पर बड़ा आश्चर्य प्रकट करते हैं। अहमदाबाद (कर्णावनी) के झूलने वाले मीनारों की इमारत का तीन भयंकर न रहस्य दृढ़ता चाहिए। उनमें से एक व्यक्ति ने एक मीनार को पकड़कर खूब हिलाया। तो दूसरी मीनार ऐसी हिलती रही जैसा धरती कण से हलमगाली है। अन्य दो मीनारों के आगन में छत पर लट गये। उसका अनुमान था कि एक मीनार हिलाने पर उसकी नहरे छतवाले आगन से दूसरी मीनार के तले पहुँचकर उसे क्षति करनी होगी। तथापि छत के आगन में लटे उन दो व्यक्तिों को उनके पाँठों के तले आगन में ऐसी काट मरसमरस दीड़ने का अनुभव नहीं हुआ।

गारे विषय के स्थान पर विचारकों को चकिन भयंकर नामों कृष्णमरस स्थापत्यकला में भारत में विद्यमान राज हुन भी आज भारत के किसी भी

विजयनगर में उस शासक के संस्कृत शब्दों का उल्लेख भी नहीं किया जाता।  
यद्यपि होना यह चाहिए कि सारे विश्व में यह शब्द पढ़ाये जाने चाहिये।  
लेकिन यह की परम्परा के कारण भारत की जनता तथा सरकार अपना  
परम्परागत वैदिकमान्य और स्वायत्तता अस्वीकार करते हुए भी उनको पूर्णतया  
स्वीकार किए हुए हैं। इतिहास के ज्ञान के कारण एक राष्ट्र में आत्मघातक  
शक्तियों की स्थापित होती है। इसका यह एक मोटा उदाहरण है।

### मिडपुर और चम्पानेर

पुण्डरीक की प्राचीन नगरी मिडपुर में एक बहुत प्रसिद्ध और विज्ञान  
हिन्दू देवता का नाम है। यह महानगर के नाम से सुविख्यात था। अहमदशाह  
की छात्रा में इसका विनिष्ट किया गया। इसकी विनाश ऊँची मेहराबें अभी  
भी पत्थरों में निबधना प्राप्त मुद्रा में स्थित हैं। कुछ गजों की दूरी पर ही  
उस विज्ञान मन्दिर-मकान का पूजा-कक्ष है, किन्तु उस पूजा-कक्ष को अब  
घाबर का रूप दे दिया गया। एक प्रसिद्ध प्राचीन हिन्दू मन्दिर का इस  
प्रकार परिवर्तन अभ्युदय रूप में ही महो "सुरक्षित स्मारक" का नाम-  
कनक बड़ा महानगर भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने भी स्वीकार कर  
लिया। इसके इनके गवाक्षों में दिखाने देने वाले प्रस्तर-पुष्प-चित्र इस  
राष्ट्र का ही मिट्टा कात है कि वे मधी मन्दिरों, जिनके गवाक्षों में प्रस्तर-  
पुष्प हैं, पूर्वकर्मों हिन्दू-स्मारक हैं।

### चम्पानेर और पावागढ़

महाराष्ट्र में बरोदा में लगभग 35 मील की दूरी पर चम्पानेर नामक  
नगर है। निबधनों पर पावागढ़ नामक पुराना किला है। चम्पानेर  
की पावागढ़ दाता ही संस्कृत नाम है और दाता ही समान रूप में प्राचीन  
है। किन्तु पुरातत्वशास्त्र नामक धर्मित करना है कि चम्पानेर की  
स्थापना अहमदशाह ने की थी। इतिहास कहता है कि महमूद बघरी कूर-  
माहमूद शाह का इसके उपयोग और कूर धाननाभा की काई सीमा  
में था। इस बवन का शक्ति हिन्दुओं ने पहिले ही उल्लिखित थी अर्थात्  
पुरातत्वशास्त्र में इसमें ही दाता है। साथ ही, ज्ञात यह भी है कि

मुस्लिम लोग बीरान स्थानों में। गए नहीं और न ही वही नगरिया  
बसायी। इन लोगों ने तो समृद्धिवाली नगरों को अपने अधीन किया, उनका  
उजाड़ नर-महार किया मन्दिरों को मस्जिदों में परिवर्तित किया और  
प्राचीन नगरों के साथ अपना नाम जोड़ दिया। चिन्न-भिन्न नगरों के साथ  
इनका नाम इसी प्रकार जुड़ गया है। यदि महमूद बघरी ने चम्पानेर को  
स्थापना की होती तो उसने कभी भी यह संस्कृत नाम न दिया होता और  
न ही उसे लोगों का नर-महार करना पड़ता।

चम्पानेर के पीछे ही एक विज्ञान देवालय भी ऐसे लक्षण प्रस्तुत करता  
है जिसमें मिट्टा होता है कि यह पूर्वकालीन मन्दिर था। नगर मुस्लिमों के  
अधीन हो जाने के पश्चात् जो मार-काट मची उसमें स्मारकों में नीचे गिर  
गये अलकृत फलक ऊपर-ऊपर इस से पुनः बँठा दिये गये देने जा सकने दे।  
ऐसा उस समय किया गया, जब उस धवन को मस्जिद के रूप में उपयोग में  
लाया गया।

अब हम अपना ध्यान 'घार' नगर और माण्डवगढ़ या माण्ड के नाम से  
पुकारने जान जाने गहाड़ी किले की ओर देते। ये दोनों स्थान मध्य भारत में  
हैं। भारत के विभिन्न भागों में एक दूसरे से सैकड़ों मील की दूरी पर स्थित  
इन विभिन्न मध्यकालीन स्मारकों के सर्वेक्षण का उद्देश्य केवल यह दिखाना  
है कि समस्त भारत में एक ही कहानी बार-बार दुहराई गई है। हिन्दू-  
शासन के भिन्न-भिन्न कालखण्डों में निमित्त सर्वदूर भारत में फैले हुए  
स्मारक, मुस्लिमों के अधीन हो जाने के बाद, मुस्लिम-उपयोग के लिए  
(मस्जिद मस्जिदें आदि के रूप में) परिवर्तित कर दिए गये। आक्रामक  
नया पहीना नाग विभिन्न राष्ट्रीयता, जातियों संस्कृतियों और समाज के  
स्तरों में सम्मिश्रित थे। इनमें से कुछ तो गुलाम, व्यादे या लुटेरे-मात्र थे  
जो भाग्यवशात् देश के कुछ भागों को अपने अधीन कर पाये एवं जिन्होंने  
अपने आगका शासक धर्मित कर दिया। इन विभिन्न जातियों में मंगोल  
पठान अशोमोनियन, ईरानी तुर्क और अरब लोग सम्मिलित थे।

### घार

घार संस्कृत नाम है। यह नगरी प्राचीन काल में समृद्धशाली साम्राज्य



की राजधानी थी। इतिहास इतने अनेक मन्दिर और राजप्रामादों के। इनमें से अधिकांश धर्म मन्दिरों का रूप धारण किए हुए हैं। उनकी वास्तुकला में ही सभी को यह विश्वास होता है कि इनका मूलोद्गम मन्दिरों के रूप में हुआ था। इससे भी बढ़कर बात यह है कि इस बात का निश्चित प्रमाण भी प्राप्त है। धर्म में धार्मिक और दीवारा में गड़े हुए पत्थरों पर अनेक भाषा में अंकित उक्तोक्त हैं।

एक माण्ड उदाहरण उस स्मारक का है जो छत्तिस में कमाल मोना धार्मिक कहलाती है। कुछ वर्ष पूर्व अब उस भवन का कुछ अंश उत्खनन करवाया गया। तब उसमें अनेक अनेक दिवारें पड़े जिनपर मस्कृत-नाटकों के अंश-अंश उक्तीं किए गये पड़े थे। अब यह सत्य प्रस्थापित हो चुका है। मस्कृतों के अंश-अंश नामक स्मारक मस्कृत-साहित्य के अनेक अनेक अंशों के रूप में था। यह पुस्तकालय इस दृष्टि से अनूठा था कि इसमें दो भागों में बंटा हुआ था। यह अनेक भागों पर न होकर प्रस्तर-फलकों पर उक्तीं था। यह उदाहरण इतिहास पुरातत्त्व और वास्तुकला के विद्वानों का इस बात के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से पर्याप्त होना चाहिए कि वे उन सभी मध्यकालीन स्मारकों की मूल्यरूप में जांच-पड़ताल करें जो आज मकबरे और मस्जिदों के रूप में पर्याप्त हैं। निश्चित है कि आज में अनेक अनेक अनेक कि वे प्राचीन राजपूत मन्दिर और राज-प्रामादों के।

#### माण्डव-गढ़

कुछ बीसों की दूरी पर, बने राजन प्रदेश में, माण्ड अथवा माण्डवगढ़ नाम का प्राचीन पहाड़ी किला स्थित है। यह एक मस्कृत नाम है। यह किला प्राचीन स्थान है कि इसका मूल किसी भी मुनिचितता के साथ जोड़ा नहीं गया है। एक छोटा-सा लकड़हाने के कारण, इसके अनेक प्राचीन स्मारक मस्जिदों के रूप में ही जाने जाते हैं, सभी का यह उदाहरण राजपूतों और मुसलमानों के बीच का है। बाद में, मुस्लिम आधिपत्य के अन्त में अनेक अनेक मकबरे और मस्जिदों के रूप में बदल गए हैं। इनमें से एक और प्रमुख मुसलमानों के मूल माण्ड

है कि प्राचीन हिन्दू-भवन आज मकबरे और मस्जिदों के रूप में बदल चुके हैं। होशियारों के मकबरे पर बना हुआ पुरातत्त्व विभाग का नाम-फलक स्वीकार करना है कि यह भवन महान् हिन्दू-देवालय था जहाँ एक विशाल वार्षिक मेला लगा करता था।

मिर्जा के ही समय स्मारक पर ३ कोण पट्ट में स्वीकार किया गया है कि मुस्लिम में इस शिव मन्दिर का बादशाह अकबर के अजीम शाह के राज्यपाल शाह बदन खान के द्वारा विहार-स्थान में बदल दिया गया था। इन दो उदाहरणों में पुरातत्त्व माना में यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मूल में भिन्न-भिन्न मुस्लिम शासकों का ऐसी ही उमारों की रचना का ध्येय दिया जाना गलत है। ये सभी भवन भी पूर्वकालिक राजपूत शासकों ने बनवाए थे।

पुरानी विचारधारा के इतिहासों तथा स्थापत्य-शास्त्री लोग द्वारा ऐसे मामलों में अधिक में अधिक यही स्वीकार किया जाना है कि पुरानी मुस्लिम शासकों ने राजपूतों के भूखण्डों और निर्माण-साधनों का उपयोग कर लिया होगा। वे शिक्षा-शास्त्री चाहते हैं कि हम विश्वास करें कि मूल राजपूत मन्दिरों और राजप्रामादों का भूमिगत कर दिया गया था और फिर वहाँ एक एक पत्थर चुनकर उनके स्थान पर मस्जिदें और मकबरे बनाए गये।

जिसे भवन-निर्माण का अनुभव है, अथवा जिसे सिविल इंजीनियरों से परामर्श लिया है उस व्यक्ति को भली-भाँति जान है कि विशाल मध्य-कालीन संरचनाओं को गिरा देना और फिर उसी स्थान पर उसी मसदे और मसदों में अपने लिए अन्य संरचनाएँ खड़ी करने की आशा करना या उसने लिए धन करने में बढ़कर और कोई अवुद्धिपूर्ण और अव्यावहारिक कार्य नहीं है। इस प्रकार की बात असम्भव, अशक्य और अकरणीय है। एक मात्र युक्तिपूर्ण निष्कर्ष यही हो सकता है कि बन-बनाए मन्दिरों और राजप्रामादों को ही धाँदे-बहुत परिवर्तनों के पश्चात् मस्जिदों और मकबरों के रूप में उपयोग में लाया गया। योंदे बहुत परिवर्तन देवमूर्ति का हटा देना और अरबी भाषा के अक्षरों को खोद देना आदि था।

इस सम्बन्ध में अनुसृत किया जाने वाला एक घोषा तब यह है कि







करवाया गया था। यह तब जब अनेक मुस्लिमों से उपलब्ध है। उदाहरण के लिए इन्कलाब के इतिहास में गोली बघार-बघार कर रहा जाता है कि मुस्लिमों का अन्तर्गत इन्कलाब के अधीन करने और इस्लामी पूजा-स्थल में परिवर्तित करने से पूर्व इस स्थान पर अति विनाशकारी मन्दिर में जिनमें ३६० (चारकोश) देव मूर्तियाँ थीं।

‘अग्नि’ शब्द की व्युत्पत्ति सम्भवतः के ‘अक’ शब्द से है, जिसका अर्थ हमें अग्नि है। प्राचीन हिन्दू लोग अग्नि की पूजा के लिए चिकित्सा थे। अग्नि-पूजा मध्य-एशिया में बहु-प्रचलित थी—इस बात का निर्णय उन प्राग्मैत्रिकों की दृष्टि से किया जा सकता है जो उस क्षेत्र से आए हैं और अग्नि-पूजा है। ऐसा प्रमाण है कि आज भी अग्नि-मन्दिर बाकू, बगदाद और मध्य एशिया के क्षेत्रों में विद्यमान हैं।

यकका से इस्तेमाली देव-युजन का प्रमुख साकल्य अभी भी हिन्दू शिव  
लिङ्ग है। दशमया का परिक्रमा करने की प्राचीन हिन्दू परिपाटी अभी भी  
यकका से सभी मस्जिद बाडियो द्वारा बराबर निभाई जा रही है, यद्यपि  
यह परिपाटी अन्य किसी भी मस्जिद से शालु नहीं है।

[illegible]

उस मुकाम को कहकर होते हैं जो भारत और मध्य एशिया के बीच सम्पर्क की कड़ी का।

अध्यात्मिक विकास के लिए हमें अपने अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

हूँ। प्रयोगों में, शिवजी तथा अन्य हिन्दू-देवताओं के मन्दिर अभी भी देवों का सबाते हैं। 'अन्ता' शब्द का संस्कृत में अर्थ है 'माता' या 'देवी'।

भारत-जयति तथा अन्य अनक प्राचीन संस्कृत शब्दों की वाण्टविलिया लघु एशिया के रेत में से खोदकर निकाली गई है। यह सब इस तथ्य का संकेतक है कि इस्लाम के जन्म से भी हजारों वर्ष पूर्व संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति का मध्य-पूर्व पर प्रभुत्व था। हिन्दू लोगों ने सम्पूर्ण मध्य-एशिया में विशाल मन्दिर, देवालय, भठ, राजप्रासाद और भवन बनाए थे। बात यह कहना ठीक नहीं है कि मुस्लिम लोगों ने ही भारत में मेहराबों, गुम्बदों और खूर्ण-धस्तार व ककरोट का प्रयोग प्रारम्भ किया। बात ठीक इसमें उलटी थी।

श्रृंकि भारतीय मध्यकालीन इतिहास प्रारम्भ में ही गलत लोक पर चल पड़ा था, इसीलिए स्थापत्यकलाज्ञ, इतिहासवेत्ता और भवन-निर्माण के शिल्पज्ञ मंदेव यही धारणा बनाए रहे हैं कि मध्यकालीन स्मारक मुस्लिम-मूल के ही हैं। वह विचार व धारणा पिछले ६००-८०० वर्षों में इतनी पुष्ट हो गयी है कि अब उसको त्याग देने में अनेक पुरातत्वज्ञों को बहुत कठिनाई भालूम पड़ती है। इसका कारण यही है कि उन लोगों ने मूल धारणा वह विचार ग्रथाली ही गलत रखी। अब उनको वह पुराना पाठ भुलाना चाहिये, और मेहराब, गुम्बद व चूर्ण-प्रस्तर-कंकरीट को भारतीय भवन-निर्माण के शैलानुगत एवं देशीय लक्षणों में पहचान करना प्रारम्भ करना चाहिये।

### बोलापुर की ध्वनि-प्रदा दीर्घा

अब मैं जिस अंतिम स्मारक का विवेचन करना चाहता हूँ वह है बीजापुर की गोल गुम्बद (ध्वनि-प्रदा दीर्घा) । बीजापुर मस्जिद नाम है और अनि प्राचीन तथा सम्पन्न नगर का द्योतक है, उसपर आदिलशाहों द्वारा अधिकार तथा शासन किया गया था । आज जिसको गोल गुम्बद कहा जाता है वह प्राचीन शिव मन्दिर है जो शिवभक्त लिंगायतों का है । लिंगायत लोग वहाँ के मूल हिन्दू-सम्प्रदाय के हैं । इन देवालय के निकट बिल्हरी हुई और गहरी हुई असंख्य हिन्दू-पुतियाँ पड़ी हैं । खुदाई के पश्चात्



६६  
 जल इनमें से एक को पकड़ के एक ध्वनि में छोटे से सगहालय में रखा  
 हुआ है। यह सम्पूर्ण निर्माण, जो सूक्ष्मतम ध्वनि को भी ११

[illegible]

श्रीमान् राजा बहलू जी बाबूरा नगर के चहुँ ओर की मुदूद प्राचीर,  
यह ॥ बहलू राज से पत्तन का है आदिनताही न इस स्थान को केवल  
उत्तान शनक भवना को नष्ट किया  
उहा कारण है शिपकी वजह से उनके नाम

## मदरसा

मध्यकालीन स्मारकों के खुल प्राण, वार्तावाप वही भाग यात्रियों का 'मंदिर' बना दिया जाना है। विचार करने की बात है कि मध्यकालीन इस्लामी शासन के अन्तर्गत, जब अधिकांश शासकों का राज्य या और अधूरा ऐतिहासिक योग्यता का अर्थ केवल गुरान का पूर्ण पाठ करने की क्षमता भर था और वह भी खल मुस्लिम जनसंख्या के अधिकांश का ही पढ़ने तक सीमित था तो ऐसा कौन सा शासक हो सकता था जो चार धर्मों और मशीन ज्ञात हुए भी शिक्षणान्वय रूप में अधिकांश भवनों का निर्माण करता। यह असंभव है। अतः, मध्यकालीन स्मारकों के अर्थ भागों की मंदिर के रूप में चटकदार नब्बे ल भावों भाषा में सामान्य यात्रियों और अग्रगण्य ऐतिहासिक के समक्ष प्रस्तुत करना ही हमें आज का पर्याप्त प्रमाण है कि मध्यकालीन भारतीय स्मारक, जिनमें इस्लामी धर्म प्रेरणा में मंदिर ज्ञान का जनक अयुक्तियुक्त नक्षत्र है, नब्बे रूप में मुस्लिम-पूर्व काल के राज्यों के स्मारक ही हैं।

मदरसा शब्द का रहस्य भारत में जहाँ दख्खान बहा ऐतिहासिक  
उमारता के विशाल दानान बतलाने हुए स्थलदर्शक (guides) प्रेसका का  
कहते रहते हैं, यह मोहम्मद तुगलक का मदरसा, वह अलाउद्दीन खिलजी  
का मदरसा, वह अन्य एक मोहम्मद गवान का मदरसा, इत्यादि इत्यादि।  
भारत में इतने दूर के-दूर मदरसे खालिफ की आवश्यकता उन आक्रामकों  
का क्या पड़ो? इस्लामी आक्रमणों से पूर्व भारत में क्या सारे अनाथ,  
निपक्ष, जंगली जाग ही बसने थे? और इतने सारे इस्लामी आक्रामकों को  
लगानार छह सौ वर्ष भारत पर आक्रमण करते रहे क्या वे रवतर्जिन  
खटस उठाए आत थे या स्याही लगी कलम? और क्या ये स्वयं बड़े उच्च  
शिक्षाविभूषित विद्याप्रसार के लिए तड़पने वाले व्यक्ति थे कि कुर, बबर  
छमाथ और अन्याचारो थे? और क्या उन्होंने स्वयं उनके देश में विद्या-  
प्रसार का इतना पर्याप्त कार्य किया था कि उन्हें भारत में मदरसे पर  
मदरसे स्थापित करने के सिवाय कुछ सारा ही नहीं था? आज तक के  
ऐतिहासिकों ने ऐसा सर्वोपेक्ष विचार क्यों नहीं किया। धर्म और  
अक्रोहा पर विश्वास कर उन्होंने मनगढ़न्त बातों का ही इतिहास समझा।

कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्त

इस विषय में विवेचन में प्रस्तावित होने वाले कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों का प्रकाश है — (१) विश्व में जिनमें भी विशाल ऐतिहासिक इमारतें बनवायी गईं, मजिदों, विजय बाड़े आदि मयमोरी बानी हैं वे सारी कच्चा को ही बनाई इमारत हैं। क्योंकि इस्लाम को प्रयास ही इमारतें तैयार करने की गईं। न कि बसाने की। (२) बाड़े भी ऐतिहासिक इमारत बनाने का साधन था उस इमारत का नाम भी नकारात्मक इस्लामी ऐतिहासिकों से नहीं है। जिस बाड़े में उस इमारत का इस्लामी निर्माण बनाया जाता है। (३) इमारत का सब खर्च उस मयमोरी बानी मारों भूज है। सब केवल मुंदों के धन का ही खर्च होता है। यदि जाकिर हुसैन दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में खर्च करने वाले थे तो राष्ट्रपति भवन की ही सब कहना ठीक होगा ? (४) जिस मयमोरी बानी का नाम इस ऐतिहासिक इमारत से जुड़ाया गया है

**प्राधार ग्रन्थ-सूची**

- (१) हिस्ट्री आफ इण्डिया गज रिटन बाइ इट्स ज्ञान हिस्टोरियन्स बाइ सर एच० एम्० इलियट एण्ड प्रो० डासन, बाल्युम्स १ म ६ ।
- (२) अयुल क़जिस् अकबरनामा, बाल्युम्स १ से ३, बिलियाधीका इण्डोका सीरीज ।
- (३) ट्राजनशम्स आफ दि आधर्योलाजिकल मासायटो आफ आगरा ,
- (४) दि XIX सन्धुजरी एण्ड आफ्टर—ए मथवी रिप्यू, एडिटड बाइ जम्स नात्स ।
- (५) पॉटर मृण्डज टुवल्स ।
- (६) कमटारियन ।
- (७) टुवल्स इन इण्डिया बाइ टेवरनियर ।
- (८) हिस्ट्री आफ दि शाहजहाँ आफ दिल्ही बाइ प्राफसर बी० पी० सक्सेमा ।
- (९) नारीख-फिराजशाही बाइ जम्से-शोराज-अफीफ ।
- (१०) रंघवन्स एण्ड रिक्लेक्शन्स आफ एन इण्डियन आफिजल, बाइ ल० क० डब्ल्यू० एच० स्लीमन ।
- (११) डम्पॉरियल आगरा आफ दि मुगल्स, बाई केशवचन्द्र भजूमदार ।
- (१२) नारीख-दाऊदी ।
- (१३) कानस इण्डियन फोर विजिटर्स टु आगरा एण्ड इट्स नबरहु ।
- (१४) महाराष्ट्रीय ज्ञानकोष, बाल्युम्स १ से २३ ।





१। इस प्रकार प्रकट हो रहा है कि "लेम्बर"

[illegible]

शत्रुओं के हस्तों में गिरा था।

17

[illegible]

असीमित रूप में व्यसनी स्वभाव के होने हुए भी यह बात शक्य है कि आत्म-हत्या इतिहास-ग्रन्थ करने के कवन मात्र पक्षों पर ही प्रसन्नता है, कि अकस्मर बिना मद्बुद्धि वाले लोगों में से एक था।

## एक ऐतिहासिक सिद्धान्त

ऊपर दिए गए विवरण से यह सिद्ध होता है कि तैमूरलंग एक अक्षर के मात्र पूर्वज मात्र बहादुरशाह जफर तक के मात्र वंशज अर्थात् कर, गलामी प्रवृत्ति के ज्ञानार्थ व्यक्तित्व थे। जब कभी पता जाता है अब उन मूलक वाचा-वाच्य जन्मा हुआ जन्मान्तेन मोहमद अक्षर कभी थोड़ा दबे का व्यक्ति होता है नहीं सकता था इतिहास के अध्ययन इस सिद्धांत पर पूरा श्रान्त है तम अक्षर का व्यक्तिगत चरित्र पढ़े बगैर भी उसका बारे में कुछ अधिम मन्त्राकन के म किया जा सकता है वह भी सिद्ध कर रहा है यदि एक-गोपित की परीक्षा में सतरं वचन का उदाहरण दिया गया हो तो वनमान परिस्थिति के अनुसार विद्यार्थी यह अन्दाजा लगाता है कि प्रति मकर हो कामत : १. पगा व जगभग ही आगयी। इस वाच रहत मय नला माणगा। दूसरी प्राप्ति हावा वचन-खरीदन का व्यवहार है ११ तमम प्रापक हावा की कीमत - १ न १० महत्त मय तक आ सकती है। किन्तु ८ १० पम कभी हावा हो नहीं। यह व्यवहारी ज्ञान जैसे गोपित का ज्ञान है तम ही इतिहास का ज्ञान हावा है अतएव इतिहास के अध्ययन के ज्ञान में तम कि तिम व्यक्तित्व के ८ १० पीढ़िया तक के मात्र पूर्वज या मात्र वंशज कर और ज्ञान-वचारी है वह कदापि सदगुणो हा ही नहीं सकता यह प्राथमिक अनुमान अक्षर का ज्ञान-चरित्र प्रत्यक्ष पढ़न पर पुनर्नया मही प्रदान होता है।

एक व्याख्यातन में इस सिद्धान्त को व्याख्या करने पर एक श्रोता ने पूछा कि क्या राक्षसी हिम्न्यकण्यपु का पुत्र प्रह्लाद मदगुणी देशभक्त नहीं था ? तब मैंने श्रोताया का ध्यान दिलाया कि वह उदाहरण मेरे सिद्धान्त को इस लिए लागू नहीं है क्योंकि उसमें केवल एक ही पूर्वज का (बानी पिता का) चिन्ता किया गया है। हिम्न्यकण्यपु के पूर्वज तो श्रुति थे। यदि अन्तराष्ट्रिय में अच्छा व्यक्ति होता तो उसका प्रभाव आगे, पीछे, उसके पूर्वजों



[illegible]

अकबर के दरबार का ईसाई पादरी अन्नाबोवा कहता है, कि "अकबर इतनी अधिक शराब पीने लगा था कि वह प्रायः (आगन्तुकों से बातें करने-कत्ते ही) सो जाया करता था। इसका कारण यही था कि वह कई बार तो ताड़ी पीता था जो अत्यन्त मादक ताड़ की शराब होती थी, और कई बार पोम्ब की शराब पीता था जो इसी प्रकार अफीम में अनेक वस्तुएँ मिलाकर बनाई जाती थी।" मदिगपान के दुग्ण के उसके बुरे उदाहरण का पूर्ण निष्ठापूर्वक पालन उसके तीनों बेटों ने भुवावगया प्राप्त होने पर किया। (२४४वें पृष्ठ पर) रत्नेख है कि जब अकबर सोमा से अधिक पी लता था, तब पागलों जैसी विभिन्न हरकतें किया करता था। उसको एक अति नशीली ताड़ में निकली शराब विशेष रूप में प्रिय थी। उसके बदले में वह अत्यन्त घटपटी अफीम का अवमिश्रण लिया करता था। अनेक पीढ़ियों में चनी आयी अत्यन्त नशीले पेय पदार्थों तथा अफीम को विभिन्न रूपा में सेवन करने की पारिवारिक परम्परा को उसने खूब निभाया अनेक बार तो अति-पान करके निभाया। ऐसे दृष्टान्तों के मनचाहे उदाहरण दिए जा सकते हैं, विल्लु 'अकबर की अत्यन्त दुर्गुणी प्रकृति थी' ऐसा विश्वास पाठक के हृदय में अमाने के लिए, ये उदाहरण पर्याप्त होने चाहिये। इस बात पर

[illegible][illegible]





[illegible][illegible]

## एकदम की जरूरत

[illegible][illegible]

संख्या ४४८ का प्रमाण : नवम्बर १९९९ के दिन जल अवनय

रामायण का ध्यान तथा श्री-चतुर्नावक्या मंत्र का पाठ किया। वह अनेक  
नाना प्रकार की वस्तुओं का भण्डार था। उसकी गलत चीजें प्रहार किया। -मित्र का कहना  
है। अकबर उस समय केवल १४ वर्ष का था। उसे अपने भाई मराठों के  
कायदा की भाँति अपने पराभूत तथा असहाय राजाओं की हत्या करने का  
यह अधिकार दिया था। इस प्रकार का उसका मानव-व्यक्त था।

पानांपत की लड़ाई के बाद भकवर की विजयों से तार्त 'सौंदी दिवनी' को धार कूच कर गयी, जहाँ उनक मित्त द्वारा धाव दिग गए। भकवर राज्य मे आ घुमा। आगरा भी उमों के अधीन आ गया। उम काग की पैशाचिक प्रयत्न के अनेगार काले विच गए। व्यवित्तदात गिरा का एक मन्त्र चलाय गया। इस के पालवार के साथ ही विपुल काग आ गी दिया गया था। इस का बहू पिता मोन के घाट उतार दिया गया।" (हिमथ की घुमक का पाठ ३०)।

स्वान्त प्रमन व विद्रोह का उद्घाटन व अखबर पर उसने विश्वासपात्र  
मोहम्मद मिर्का का वधुस्थान पर पञ्च दिन तक निरन्तर यात्रायात्रा की गइ  
एक दिन एक लकड़ी व कपड़ा में उसका माँक बांधकर उसका हाथी के  
नामन लाया जाता था । हाथी उस मंड में पकड़ता था मकलाना था और  
एक ओर में दूसरी ओर उछालता था । अतुल सत्त्व ने इस लापहंपक  
देवरवा का उद्घाटन भ्रमना का एक भी लक्ष्य न बिना किया है, (पृष्ठ  
५५)

पार्टी के पुरे मिमियों का कहना है कि बिनाइ व अशिष्टता के गणना के अंतर्गत यनाओ के मन्त्र प्रतिगोष्ठि किंवा ज्ञान में दूषित होकर अस्वस्थ न दुग्-  
मयक लेना नया जलता के साथ करनम मिममता का आविष्टा किया  
पार्टी के कन्वेनस का सावजनिक अंश द दिशा मिमिक परिणामस्वरुप  
- ००० लोग मारे गये । जलन में लोग बन्दी बनाये गये ।

अकेलर क. ऊपर मयस वरा गालन बदालिन, महान इतिहासकार  
केनने गाल क इन शब्दों में प्रत्यक्ष है कि निजाम में जटिलता ही गत  
'स्वा मंत्राधिक निर्मम निषट अन्धकारों में गरी पड़ी है।'

मनः १ - ४ त्रैलोक्य मास मन्त्र अक्षर अक्षरदाता इति शिखर









मग मरा ही बदले महिमाये अकबर को सौग देने के लिए बाध्य किये जाते रहे । बाबू बहादुर के विरुद्ध अकबर की चढ़ाई में हम पहले ही पर्यवेक्षण का पड़े । कि जिनको के प्रति अकबर की इन्दिय-लोकपता ने ही उसको बाध्य मे दूर बनकर आदम की के विरुद्ध सलस्व सेनाप्य भेजकर, आदम खाँ द्वारा बाबू बहादुर की महिमा-वर्ग की महिमाओं को अनुचित रूप से हड़प के कारण उपयुक्त कार्यवाही के लिए बाध्य किया ।

इन्दिय-लोक की रातो दुर्गावती के विरुद्ध अकबर की चढ़ाई के सम्बन्ध में स्मिथ ने पृष्ठ १२१ पर विचार करते हुए कहा है—“द्वितीय सम्मेलन में अकबर की चढ़ाई अकबर का आक्रमण अतिक्रमण के अतिरिक्त और कुछ न था यह पृष्ठोपपन्न अन्यायपूर्ण और विजय तथा लूट-छमोट के अतिरिक्त सभी कामनाओं में हीन था । पर्याप्त शक्ति में सम्पन्न सामान्य राजाचित अतिक्रमण का परिणामस्वरूप ही अकबर की विजय हुई । रानी दुर्गावती की आक्रमण सरकार के द्वारा वैतनिक न्याय के अभाव का आक्रमण उन सिद्धान्तों की शानदार हुआ था जिनके फलस्वरूप कश्मीर, अहमदनगर तथा अन्य राज्यों की विजय की गयी । किसी भी युद्ध को प्रारम्भ करने में अकबर की कधी भी कोई यकाव नग्रा का अनुभव नहीं हुआ और एक बार अकबर प्रारम्भ कर देने के पश्चात् वह शत्रु पर अत्यन्त निर्दयतापूर्वक प्रहार करता था । उसकी सर्वविधियाँ अन्य पाण्डु महस्वकाशी तथा निष्कुर शत्रुओं की धर्मि की ।”

अकबर के अतिक्रमण प्रयास के विरुद्ध प्रीयण निरकुल आक्रमण का वर्णन स्मिथ ने पृष्ठ १२१ पर उल्लेख किया है । राजा पर आक्रमण करने के लिए विजय दिक्कत घटना का कारण मानना कोई आवश्यक बात नहीं है । मग १२१ की लड़ाई राजा का नाश करने के लिए एवं अकबर के साम्राज्य में बाबर स्वाधीनता का वृत्तव्य देने के लिए की गई थी । अकबर ने राजा का मर्त्य तथा उसके शत्रु का हड़प लेने की कामना की थी ।

स्मिथ पृष्ठ १२१ पर अकबर के मर्त्य परम्परा मर्त्य की मर्त्य ममझ ही किया कि विजय दिक्कत घटना का प्रथम महान् कारण मग मगाने जाने वान अकबर की विजय करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिये । किन्तु दोनों ही

रस्मिर विरोधी कार्य में मग मग से तथा एक दूसरे के प्राण मग व विजय मध्यपरत थे । इतिहास का कोई भी विचारों उनमें मग का अन्याय अन्याचार तथा दमन का प्रतिनिधि मानने का इतरदायित्व दूर नही कर सकता । कि राजा प्रताप ना अनन्तजन आक्रमण व विरुद्ध महान् म सलग्न इस भूमि की सन्तान था, अतः यह निष्कर्ष स्वतः निकलता है कि एक सामान्य राज्य के पश्चात् हमारे सामान्य-राज्य पर आक्रमण कर निरकुल नरमहार तथा अन्य आक्रमण व निर अकबर पर दोष लगाना ही चाहिये, फिर भी, पर्याप्त विचारिता यह है कि अकबर की देवदुत व रूप में दमन करने वालों अनेक स्तुतियाँ म सामान्य इतिहास कुली नरम म मदा पदा है ।

### अकबर का धर्माडम्बर

भारतीय इतिहास में प्रचलित अनेक महिमा तथा कल्पित घटनाओं में एक यह है कि अकबर का देवदुत-स्मरीय गुण इस बात में सिद्ध होता है कि उसने 'दीन-इनाही' नामक एक नैतिक धर्म की स्थापना की थी, यह सत्य का पूर्ण अपभ्रंश है । अकबर की गरम-मिजाजी और बड़ापन की भावना इस सीमा तक पहुँच चुकी थी कि वह धर्म व नाम पर जनता द्वारा मन्त्राजी और मोलवियों की अश्रुता सहन नहीं कर सकता था । अकबर इस बात पर स्वयं बल देता था कि वह स्वयं ही देवाज्ञा था । सर्वोच्च लौकिक तथा आध्यात्मिक-सत्ता था तथा अन्य किसी भी व्यक्ति के प्रति सम्मान-प्रदर्शन किसी भी कारणवश नहीं किया जाना चाहिये । ऐसा हठ करना ना ममत्त धर्मों का अस्वीकरण था तथा स्त्री-पुरुषों व भाग्यों पर लम्पट और नरकुल सत्ता स्वयं में केन्द्रित करने का मन्त-मात्र था ।

उस दशा में समस्त लोगों को बाध्य किया कि वह एक-दूसरे से भिन्नकर अत्या-हो अकबर कहकर सम्बोधन करें जिसेका एक अध यह है कि 'ईश्वर शक्तिमान है किन्तु अधिक सुधमत्तम विचार करने पर ऐसा ना जात होता है कि "अकबर स्वयं ही अल्लाह है ।"

पृष्ठ-१२३ पर स्मिथ ने व्याख्या की है । अनुकाशकशब्द अल्ला-ही अकबर' के प्रयास न अत्यन्त कट आलोचनाओं की अवसर दिया । अकबर फजन भी स्वीकार करते हैं कि इस नये नारे ने उस भावनाओं का जन्म

[illegible]

किस प्रकार का प्रारम्भ करने के लिए कहेंगे।  
 विषय वस्तु : क्या वृत्त में क्या है कि पार्श्वों द्वारा गेट में है।  
 यह वादविम कि प्रकार प्रारम्भ में बहुत ही बड़ा वादविम मोटा है।

अथवा नही है। पर पाठशाला बिया है। मय यह है कि अकबर  
 १५५५ ई. में जो पाठशाला बनाई थी उसका नाम था 'मदरसतुल-मुल्कि'। इसका अर्थ  
 'राजकीय' था। इसका उद्देश्य था कि राजकीय कामों में योग्यता बढ़ाने के लिए  
 इसमें राजकीय विषयों का अध्ययन कराया जाता था। इसमें अकबर के  
 सलाहकारों का भी नाम था। इसका उद्देश्य था कि राजकीय कामों में योग्यता बढ़ाने के लिए  
 इसमें राजकीय विषयों का अध्ययन कराया जाता था। इसमें अकबर के  
 सलाहकारों का भी नाम था। इसका उद्देश्य था कि राजकीय कामों में योग्यता बढ़ाने के लिए

[illegible]

पुनः पुनः \* गणनादिद्वय प्रयोगात् के सम्बन्ध में भिन्न नै। पृष्ठ १ - ०  
पुनः पुनः \* गणना यत्रिना उपहाराद्यपि मित्याभिमान तथा निगूढ  
स्वभावविशेष के गणनी विकार का परिणाम ही ।"

[illegible]

मान लेंगे हाँ तो कि उसका चरणा की भावना । तब ही तब मैं मान  
अकबर के दरबान मद्रास कमकाय से, ठीक ही मान है ।' उसी पद पर  
निखी हुई पद-जोष में तत्कालीन बल तत्कालीन वेदांगों के उक्तानुसार  
कहा गया है कि इस विशेष प्रकार का अपमानजनक व्यवहार केवल मान  
हिन्दुओं के लिए ही सुरक्षित था । वेदांगों कहता है यदि हिन्दुओं के  
अतिरिक्त और लोग आते तथा किसी भी मूल्य पर अकबर की प्रतिमा के  
इच्छा प्रकट करने, तो अकबर उनको मार डालेगा ।'

पूजक तथा दूतद्वारा तथा अन्यन्तरीना द्वारा हाल पर मन्त्रों अपहरण  
महिमाएँ प्राप्त हो रही हैं अन्तिम उपाय के रूप में ही अन्तरिक्ष के चरणों में  
अपने वचनों का लिटा देना या तथा दया की भाव भागनी दो । त्रेमार्क  
उपर परितः हो लिया जा रहा है अन्तर्गत में दमन की प्रक्रिया लिये  
प्रति की बात हाल के कारण अन्तरिक्ष के दरबार के द्वार पर महिमाओं के  
बन्धों की अपाह भौह हुआ करता है । किन्तु अन्तरिक्ष के दरबार के द्वार  
मरदाग में उन पादों का इसकी रक्षा में हम समझाया जाता अन्तरिक्ष  
को महान् रक्षक मानकर वे इसकी आराधना करने के लिए पकड़ है ।  
आराधना के बिना वे निश्चय ही प्राप्ति करत थे, किन्तु उस भावना  
में नहीं जिस भावना के साथ इसकी छद्मपूर्वक सम्बन्ध जाड़ दिया गया है ।  
उन लोगों के अन्तर्गत रहे उत्पादन तथा नारकीय-मानना में मुक्ति के  
लिए वे महिमाएँ एवं वचन कुछ छुटकारा चाहते थे

अबबर द्वारा अनेक राजपूत महिलाओं में विवाह का बंधन तोड़-  
मरादकर उनका न्यायपूर्ण सहयोग और सहनशीलता की भावना के तहत  
उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह जन पर नमक छिड़कता  
तथा कामूबवा (संघर्ष) को प्रोत्साहित देता हो है। यह भली भाँति ज्ञान  
दिखाया जा सकता है कि अबबर अपने सम्पूर्ण राज्य को बड़ा भारी हार  
समझता था, तथा सभी राजपूत नरणा की महिलाओं का उन नरणा पर  
जोर-जबदस्ती कर, उन्हें बाध्य कर, अपने अधीन कर लेता था। अपने  
शिकार शक्तिशाली का पुणे निरस्कार करने के लिए यह उसका अनेक उपायों  
में से एक था। हिन्दू महिलाओं का बलपूर्वक अपने हरम में दृष्टि लेना नहीं  
आक्रमणकारियों की घृण्य अधमाधव परम्परा रही है। अनेक कारणों से



अकबर को इस और विचार हुआ था कि इस बात को एक विशेष गुण  
अकबर को इस और विचार हुआ था कि इस बात को एक विशेष गुण  
अकबर को इस और विचार हुआ था कि इस बात को एक विशेष गुण  
अकबर को इस और विचार हुआ था कि इस बात को एक विशेष गुण

### अकबर की

अकबर के समयों के बताने के सम्बन्ध में जिस सफेद झूठ की बार-  
बार दहराया जाता है वह यह है कि उसने अपने बड़े जजिया-कर समाप्त  
करा दिया था। यह बात भारत के विदेशी-निधियोग नामक द्वारा यहाँ की  
सामान्य हिन्दू दृष्टि पर इस आधार पर उभाया जाता था कि भारत  
सर्वप्रथम एक ही तथा एक ही धर्म की भावना में ही सामने  
न आया कि वह समाज का नाम है कि उसमें सब धर्मों की मान्यता रख सकने  
का एक ही ही धर्म है। इसका उदाहरण है कि उस (नामक) की माहिराना के  
समय में ही यह बात बताई जा चुकी है। यह प्रकार यह धार्मिक भेद  
विनाश करने में एक ही ही धर्म है। जिस नामक-  
का नाम अपनी प्रशंसा में उठाया हुआ है।

अकबर के समयों के बताने के सम्बन्ध में जिस सफेद झूठ की बार-  
बार दहराया जाता है वह यह है कि उसने अपने बड़े जजिया-कर समाप्त  
करा दिया था। यह बात भारत के विदेशी-निधियोग नामक द्वारा यहाँ की  
सामान्य हिन्दू दृष्टि पर इस आधार पर उभाया जाता था कि भारत

अकबर के समयों के बताने के सम्बन्ध में जिस सफेद झूठ की बार-  
बार दहराया जाता है वह यह है कि उसने अपने बड़े जजिया-कर समाप्त  
करा दिया था। यह बात भारत के विदेशी-निधियोग नामक द्वारा यहाँ की  
सामान्य हिन्दू दृष्टि पर इस आधार पर उभाया जाता था कि भारत  
सर्वप्रथम एक ही तथा एक ही धर्म की भावना में ही सामने  
न आया कि वह समाज का नाम है कि उसमें सब धर्मों की मान्यता रख सकने  
का एक ही ही धर्म है। इसका उदाहरण है कि उस (नामक) की माहिराना के  
समय में ही यह बात बताई जा चुकी है। यह प्रकार यह धार्मिक भेद  
विनाश करने में एक ही ही धर्म है। जिस नामक-  
का नाम अपनी प्रशंसा में उठाया हुआ है।

### विश्व का सबसे धृष्ट व्यक्ति

भारतीय इतिहास में प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेजों के मध्य की बात  
ही बताई जा सकती है। विश्व भर में सबसे धृष्ट व्यक्ति का नाम  
उसके प्रति राय इतना अधिक था कि स्वयं उसके अपने चरक जहाँगीर  
सहित असह्य जाया। न अकबर की हत्या का प्रयत्न किया था।

जिम्मेदार ने २२ वें पृष्ठ पर वर्णन किया है। "मन् १६०० के पूरे वर्ष  
भर शाहजादा सर्जाम अपना दरबार इलाहाबाद में लगाता रहा तथा अपने  
अधीन किए गए प्रान्तों का स्वयं शाही-बादशाह बना रहा। बादशाहत पर  
अपने दावे का बलपूर्वक प्रदर्शन उसने मान और ताब के ध्वज चलाकर  
किया और उसने अपनी धृष्टता का प्रकटीकरण भी उन दावों के द्वारा  
किया अकबर के पास भेजकर किया। अकबर के साथ मन्-धर्मियों की बात  
करने के लिए अपने इस रूप में उसने अपने महायक दाम्म मोहम्मद को  
कायम रखा।" २३ वें पृष्ठ पर जिम्मेदार यह बताता है कि, "यदि जहाँगीर  
का विद्रोह सफल हो जाता तो उसके पिता की मृत्यु विद्रोह का निश्चित  
परिणाम थी।" अकबर की मृत्यु में सम्बन्धित पृष्ठ २३० पर दी गई  
पदटीप में कहा गया है, कि "यह निश्चित है कि जहाँगीर ने अत्यन्त उपना-  
पूर्वक अपने पिता की मृत्यु की कामना की थी।"

पृष्ठ १६१ पर पदटीप में कहा है "मन् १५६१ में ही जब अकबर  
पेट-रुद्ध एवं मराह में पीड़ित था तब उसने अपना सन्देह स्पष्ट किया था  
कि हो सकता है उसके बड़े लड़के ने जहर दे दिया हो। राज की इन्तजारी  
करते रहते से व्यर्थ उसके लड़के ने तदन के लिए अकबर के विद्रोह की मान  
वार्ता लड़ाई में पुनर्गती महायना उपलब्ध करने की कामना की थी।"

जिम्मेदार पृष्ठ २३६ पर पाठकों का बताता है - अकबर के सम्मुख प्रायः  
एक-न-एक विद्रोह उपस्थित रहता ही था। फौजदारी द्वारा सत्तेप में वर्णित  
तथा प्रान्तों में अव्यवस्था फैलाने के अलिखित अवसर अकबर ही असह्य रह  
होगे।"

अकबर के अपने समर्थकों में, जिन्होंने एक-एक कर उसके विद्रोह  
विद्रोह किया, बैंगम्या, खान जयन आसफखान (उसका विल मन्त्री) शाह







एकदम ने प्रयोग और आराधना को ध्वस्त किया

दुसरे यह भी है कि प्रमाण में भेदा व बाट नथा पुराने भवन  
को जहाँ है और प्रमाण (कोहाबाद) में भी कुछ है, वह अधिकतर  
वैदिक काल का है। इनके अतिरिक्त कोहाबाद का रूप भी पुराने  
दशासन का है। इस बात पर हम इन की मान्यता नहीं है कि पुराना  
पुराण जहाँ है व जहाँ नहीं था किन व साथ प्रवाहित हुए वाली यमना  
काय जहाँ व पुराना भेदा पर सुन्दरतम सीर ऊँच-ऊँच बाट है। जनारम में

दासता अपने निकृष्टतम रूप में थी

उह प्रदर्शित करता है कि अकबर ने विभिन्न राष्ट्रीयता वाले असह्य भाग गुनाम बना गये थे। पृष्ठ १५६ पर, स्मिथ दावे के साथ कहता है कि, वर्ष १५८१-८२ के वर्षा में ग्राह्य रूप में नयी पद्धति का विरोध करने वाले









की लज्जा विजय का परिणाम है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहाँ अकबर के अनुचर मानसिंह तथा अन्य लोगों ने असहाय तथा सहायता की आशा के सामने ही उनकी असहाय तथा सहायता की प्रतिक्रिया को बर्नाल क्रीन लिखा था। इन अपहरणों और बलात्कारों को इतिहास में यदि लगाना बनाना किया गया है कि ये तो शान्ति, मोहादों और लज्जा न्यायिक करने के सहान् उद्देश्य से प्रेरित, अकबर द्वारा अन्तर्जातीय विवाह थे।

### भारतीय विश्वविद्यालयों का कर्तव्य

समस्त अन्तर्जातीयों का इतिहास ही भारतीय विश्वविद्यालयों का कर्तव्य है। कि प्रकाश सन्धियों मधी पठ्य-पुस्तकों में अकबर की महानता के सम्बन्ध मन्दियों का निदान करें और अकबर के अन्यायकारी शासन के बजाय सत्य बाहर निकालकर जनता के समक्ष प्रस्तुत करने वाले अधिकारी को न्याय न्याय कर म्मिध द्वारा दिए गये वर्णनों से बिल्कुल स्पष्ट है कि अकबर को गणना विश्व के सर्वाधिक निन्दनीय व्यक्तियों में करनी चाहिये।

### अकबर के मन्द-मुहो

- अकबर दि एट मन्म वाइ विन्नेट स्थिध ।
- अकबर दि एट वायूम— १, वाइ डा. आशीर्वादीमान प्रोवायन्स ।
- अकबर वाइ ट म्मः तन्वान ।
- अकबरताया वाइ अवन फजन, विन्निआधीवा मीरानज ।
- अकबरताया वाइ अवन फजन, विन्निआधीवा मीरानज ।
- अकबरताया वाइ अवन फजन, विन्निआधीवा मीरानज ।
- अकबरताया वाइ अवन फजन, विन्निआधीवा मीरानज ।
- अकबरताया वाइ अवन फजन, विन्निआधीवा मीरानज ।
- अकबरताया वाइ अवन फजन, विन्निआधीवा मीरानज ।
- अकबरताया वाइ अवन फजन, विन्निआधीवा मीरानज ।

भयकर भूल : क्रमांक—३

## मध्यकालीन तिथिवृत्तों में अनावश्यक विश्वास

भारतीय इतिहास परिणाम की अन्य भयकर भूल मध्यकालीन तिथिवृत्ता में अनावश्यक आस्था, विश्वास है। य तिथिवृत्त अधिकांशतः बाटु-कारिता के भण्डार है, जिनमें सत्य का अन्वेषण भी कठिनता से समाविष्ट हुआ होगा। मध्यकालीन-युग ऐसा कीर्तन का समय था जिसे शाही-दरबार से सम्बन्ध रखने वाले अन्य शिक्षित व्यक्तियों को अपन जीवन, परिवार और धन-सम्पत्ति की सुरक्षा अपने सरक्षका की निपट बापलूमी में पलभ रहना पड़ता था। अतः, मध्यकालीन तिथिवृत्तों को इतिहास-ग्रन्थ समझने की अपेक्षा 'अरेवियन नाइट्स' ग्रन्थों का पूरक समझना चाहिये। यदि उनमें कुछ भी इतिहास सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध होनी है, तो वह केवल घटनावश ही मिल जाती है। और इसीलिए उसका अन्तर्गत मावधानों में परम्बा माना आवश्यक है। स्वतन्त्र साक्ष्यों से भी उनकी पुष्टि होनी चाहिये। एम सत्य का पता लगाना काजल की काठरी में काली चिन्ती को खोजना अथवा भूस के डेर में मुई बुढ़ने के बराबर ही कठिन कार्य होगा।

इस प्रकार की चलावनी निष्पक्ष तथा सम्भोर प्रकृति के इतिहासकारों ने पढ़ने भी दी है, किन्तु उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। उदाहरण के लिए, मध्यकालीन तिथिवृत्तों के समानोचनात्मक अध्ययन के आठ महीने वाले ग्रन्थ के आमुख में स्वर्गीय मर एच० एम० इन्लियट ने कहा है कि भारत में मुस्लिम-कालखण्ड का इतिहास एक 'जानबूझकर किया गया शक्क धोखा है।'

इसी प्रकार सन् १९३० में भारतीय इतिहास परिषद् के इनाहाबाद-

## भारतीय इतिहास की भयंकर सूज

सब से डा० प्रोफेसर सेन ने अपने विभाग के अध्यक्षीय अभिभाषण में कहा था— 'वै एक बात के लिए सावधान करना आवश्यक समझता हूँ। कुछ विभागों में यह प्रवृत्ति है कि फारसी से लिखा हुआ जो भी कुछ लिखा है उसका इतिहास का प्राथमिक आधार मान लेते हैं। इससे अतिशय उपजाऊ और पुष्ट नहीं हो सकता। वस लेखकों की रुचि प्रमुख रूप से दरबार तथा सैनिक कुनीतमय में थी। उनमें से कुछ तो जान-बूझ-कर ही सामान्यता मुक्तान और प्रमुख सरदारों के सरक्षण प्राप्त करते थे। मुस्लिम अथवा धार्मिक-मुर्बापहा से कदाचित ही कभी अछूते रहे हो। इससे इनमें हिन्दुओं को सम्बन्ध के प्रति उपेक्षा-भाव भर गया। हिन्दू तो धर्मित जनसिद्धिवासी का जिसका मारकीय-घातना में सदैव जीवन बिताना था। दरबार की बात है कि इन दावा के होते हुए भी फारसी इतिहास-ग्रन्थ अभी तक भारत के इतिहासिक ग्रन्थों पर प्रभाव जमाए हुए है।'

फिर डा० सेन ने इन्हीं के महान् विद्वान् डा० टेमिटरी का उद्धरण दृष्टि दिये जिसमें कहा गया था, "मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रमुख रूप से मुस्लिम इतिहासकारों के ग्रन्थों के आधार पर लिखा गया है जिन्होंने राजपूत राजाओं का एक अरस्तु ग्रंथ में प्रस्तुत किया है काफिर-कुले, दुर्लभ विद्वान् माने जाते हैं। इस प्रकार की अमंतीपूर्ण भावना रखने के कारण जहाँ चढावा के समय राजपूत राजाओं द्वारा किए गये कार्यों के महत्त्वपूर्ण भाग ही खो गए मुसलमान इतिहासकार कभी भी पूर्ण न्याय नहीं कर पाते।'

उपरोक्त डा० उद्धरण मध्यकालीन मुस्लिम लिखितों की दो बड़ी खिचों पर प्रकाश डालने के लिए पर्याप्त समझे जाने चाहिए। प्रथम खिच यह रही कि इन लोगों ने अपने लिखित साधों पीढ़ियों की तत्कालीन चरित्रावली से सम्बन्धित होने प्रस्तुत करने के लिए किसी आन्तरिक प्रेरणा से कार्य-अग्रत नहीं किया—अपित् कबल अपना हिन-साधन ही उनके कर्मों का। वे अपनी स्वाय-सिद्धि के लिए बादशाह या सुल्तान का अनुग्रह

प्राप्त करवाने में ही रुचि रखते थे। उनकी दूसरी खिच यह थी कि इन्होंने स्थानीय जनता के प्रति ईर्ष्या, घृणा और उस देश के धर्म और संस्कृति के प्रति असम्मान की भावना से लिखा। इसके कारण मज्जे इतिहासकार के जामब्यक्त गुणा—निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और धर्म-स्वातन्त्र्य—का नाश हो गया।

इन दो विकारी तरफों के होते हुए भी उन्हीं मध्यकालीन मुस्लिम लिखितों तथा गामका के स्मृति-ग्रन्थों पर ही हमारे मध्यकालीन इतिहास-ग्रन्थ पूर्ण रूप में आधारित हैं, ऐसा वे स्वयं स्वीकार करते हैं। इस प्रकार, उदाहरण के लिए जहाँगीर अथवा अकबर सम्बन्धी ग्रन्थों के आरम्भ में सभी लेखक स्वीकार करते हैं कि जहाँगीर अथवा अकबर के शासन के सम्बन्ध में रचित इतिहास के लिए हमारा मुख्य स्रोत जहाँगीरनामा अथवा अकबरनामा रहा है। यहाँ मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि स्वयं गामकों द्वारा लिखे गये स्मृति-ग्रन्थ, यथा जहाँगीर का जहाँगीरनामा, अथवा गामकों के निर्देशानुसार उनके अधीनस्थों द्वारा लिखे गये उनके शासनकाल के तथा-रचित वर्णन, यथा शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन समाविष्ट करने वाला मुल्ता अब्दुल हमीद द्वारा लिखित 'बादशाहनामा' ग्रन्थ—मूल रूप में छप ग्रन्थ है क्योंकि उन लेखकों का प्रमुख उद्देश्य उन आत्मसमीचे की मातृ-भौम-मत्ता और अवर्णनीय विजय धन-सम्पत्ति का अनिर्गलित वर्णन करना तथा अपने गामका के अनेक अपकृत्यों पर पर्दा डालना था।

अतः इन मध्यकालीन मुस्लिम लिखितों तथा गामका के स्मृति-ग्रन्थों को यद्यपि सर्वाधिक सावधानीपूर्वक देखना-भालना चाहिए था तथापि मुझे मामूम पड़ता है कि हमारे इतिहास-ग्रन्थों ने इन सन्दिग्ध अभिरेखों पर पूर्ण माफ्या व विश्वास जमाया है। उनमें लिखित प्रत्येक शब्द को स्वीकार करने से पूर्व ठीक रूप में स्पष्ट करना और सत्यापित करना आवश्यक है। बात यह है कि अनेक बार इन अभिरेखों में उलटे निरन्तर निकालने की अपेक्षित सामग्री मिल जाती है। कई बार उन वर्णनों में जिन बानों पर धन दिया जाता है, वे हमें बड़बड़े घंटे जैसे लगते हैं कहीं वे हमें भूतपूर्व राजाओं शासकों की राज-गाथाओं के मूल उपलब्ध कराते हैं तथा अनेक बार उनमें

१. इतिहासकार डा० १८३८ में हुई भारतीय इतिहास परिषद् की कार्यवाही।





समुचित तथा सम्पादित करने में १८६६ की। "कानोवोजी आफ गन्जैट मेयाना" नामक पुस्तक में उसमें हिस्सेद्वारा जो जर्जान के शाहजादे शम्से-अल-मलिक की तारीफ में एक शोध दिया है। यद्यपि वह दैन्याकार महमूद की कृतियों का एक ही है। महमूद की उल्लास का कृत्रिम चरित्र-चित्रण इसमें स्पष्ट रूप में आ जाता है जब हम अलबकनी द्वारा की गयी उसके पुत्र और अनुचरों की अनुचित प्रशंसा की तुलना उसमें कर सकते हैं। "सनन समुदीकस" का आमुख बादशाह महमूद की शान में काफी है। "उन्ने लब्दा का पिता है, यद्यपि महमूद शराबी था और दम नाली के ऊँचे उन्ने लब्दा का पिता है, यद्यपि महमूद शराबी था और दम नाली के ही वह महमूद में वह सब कुछ मिला बैठा था और उसके पिता ने ३३ वर्ष में महमूद और नीति के प्रारम्भ अजित किया था।" इसके विपरीत यह दावा है कि अलबकनी ने महमूद गजनी का गुणगान नहीं किया क्योंकि, हाँ, मचाऊ के लब्दा में अपने प्रत्यक्ष में महमूद की राजधानी में आने का वक्त १०१० से १०२० तक है १२ वर्षों में भी हमारे लेखक महोदय को बादशाह और उसके प्रमुख लोगों का कृपापात्र बनने का योग्य नहीं मिल पाया। उस किसी भी राजकीय प्रेरणा प्रोत्साहन अथवा पारितोषिक का उल्लेख नहीं किया। महमूद के लब्दा पर बैठने ही इस सब स्थिति में एक बहाना प्रस्तुत हुआ। वह समय और शासक की कोई जिकायत नहीं रही। अलबकनी अब पूरी इन्त्याम में है और उसके सब दोषों का परिमार्जन हो गया है। आह्लादिन दृष्ट्य और मरम शब्दा में वह अपने मुक्तिदाता, कितना ही का धन-बचान करने लगता है।"

यह गुणगान अलबकनी और प्रस्तुत कर रहा है जिसमें हाँ, मचाऊ ने कहा है। "पुण्य नगरियों में ध्यान के लिए घाटों के निर्माण के लिए अलबकनी का कहना है कि 'इस कला में हिन्दुओं ने अत्यधिक कलात्मकता प्राप्त कर ली है। वह इनको अधिक श्रेष्ठ कला है कि जब हमारे अभिप्रेत बात उस समय है तो आश्चर्य करने है, और उस जैसी कोई श्रेष्ठ बन बनाने में मदद का सपना है।"

हाँ, मचाऊ यह भी कहता है कि अलबकनी इन्त्याम पर आघात करने का साहस नहीं करता, किन्तु अलबकनी की कट आलोचना करता है। राज-सम्पत्तियों के लिए वह जिस मरम अपने पुण्य में ईरान की पुरानी सभ्यताएँ

नष्ट करने के लिए उसने प्राचीन मुस्लिमों की सभ्यता की है। हाँ, मचाऊ ने साथ ही लिखा है, "महमूद के लिए हिन्दू को काफी धर्म जिन्हें मुस्लिम नरक में डाल दिया जाता उचित है क्योंकि उन्होंने परिस्थितिगत ज्ञान से इन्कार कर दिया।"

ऊपर दिया गया कतिपय उद्धरणों से हम निम्न निष्कर्षों पर आते हैं।

(१) कि अलबकनी के कथनों की श्रेष्ठ महत्तावत बड़ी मात्रा में और सविवेक निष्पक्ष होकर कर्तवी आवश्यक है क्योंकि उसने भारतीयों के प्रति द्वेष भाव में लिखा है और जिस मात्रा में उस शासक-वर्ग की कृपा-दर्शित प्राप्त हुई उगी मात्रा में उसने बादशाह की प्रशंसा अथवा निन्दा की है।

(२) दूसरी बात, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि नदी के मुहाने घाटों का देखकर जिनकी आँखें बूझी गयीं, वे आक्रमणकारी स्वयं तो गम घाट बना ही नहीं सकते थे। यह तो स्वाभाविक ही था क्योंकि ओरंगजेब के काल तक भी उनकी समस्त शक्तियाँ लटने मछोमलना, प्यासी, नर-महार और समस्त विद्वानापूर्ण अभिनवा के दिनष्ट करने में ही लगी रहीं। और यह समझना भी कठिन नहीं है कि निर्माण कला में सिद्धहस्तता प्राप्त करने में नैष्ठिक सहज-बुद्धि, अनुदेश और मनन अत्यवसाय पूर्व-कल्पित हैं। ये सभी गुण तो हिन्दुओं और मुस्लिमों, दोनों के लिए ही गन १०० वर्ष के मुस्लिम आक्रमण के मध्य, भारत में प्रायः असम्भव हो गए थे। अतः यह स्पष्ट है कि जो भी कुछ विशिष्ट निगुणता भवन-निर्माण की कला और विज्ञान में भारतीय लोगों ने अजित की थी, वह सभी मुस्लिम-पूर्व काल की थी।

(३) तीसरी बात यह है कि अलबकनी के कथन से हम यह अनुमान कर सकते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने न केवल भारत और ईरान में, अपितु वे जहाँ भी कही गयी, सभी जगह पर वहाँ की अच्छी और सुन्दर वस्तुओं को नष्ट किया। अतः भारत के सभी मुस्लिम शासकों का कला को विभिन्न रूपों में प्रोत्साहित करने तथा ईंट और पत्थर से स्मारक बनाने की बातें करने का कोई आधार नहीं है, वे सब निराधार हैं।

(४) चौथी बात—जिसका यश व श्रेय अलबकनी ने महमूद गजनी को दिया है—अर्थात् हिन्दुओं को चकनाचूर कर उनको धूल में मिलाकर





को और उस पर आज के समय यह किसी को आँखें दिखा सकता था।<sup>१</sup> स्वयं राज्य का सुवर्णभूत अहमदा जहाँगीर भी स्पष्ट रूप से अच्युत प्रहल को विराजित करने में सकास्यत हो अपनी स्थिति इतनी अधिक अमहा भाव बैठे कि विवश होकर उसे अच्युत फजल को मरवा डालने का कार्य करता ही पड़ा।

इस अच्युत फजल का यह आत्म-व्योकरण प्राप्त है कि वह स्वार्थी और अकबरवादी का प्रथम सम्यक्करण की भूमिका में थी इन्दोबमन ने अकबर-राजा से अच्युत का अच्युत फजल के अपने छान्दी का उद्धरण दिया है जिसमें यह कहता है— वह अपने भाग्य में मेरा साथ नहीं दिया (अर्थात् जब वह अकबर का शिष्य अपनी बात आकर्षित करने में असफल रहा) तब मैं पूर्ण रूप से स्वार्थी और उद्धत हो गया। ज्ञान प्राप्ति का मूल्य मेरे मानस को विरहित कर रहा था। मेरे पिता का परामर्श कठिनाई में ही मेरी अज्ञानता को स्पष्ट रूप से रोंक सका।<sup>२</sup>

अकबरनामा के पट्टीपा के अनुसार अच्युत फजल ऐसा बेटा व्यक्ति था जो प्रतिदिन लगभग २२ घंटे ध्यान करता था। किसी भद्र इतिहासकार महा विद्वान् पुण्य का भी उल्लेख यह विविध रूप से नहीं हो सकता।

१. अकबरनामा के प्रथम भाग के पृष्ठ १३८ पर श्री इन्दोबमन ने, अच्युत फजल के सम्बन्ध में बदार्पनी का विचार उद्धृत किया है। बदार्पनी कहता है— जब अच्युत फजल एक बार बादशाह का कृपा-यात्र बन गया तो जैसा अनारक्षित रूप में सेवा करने वाला, मोका परस्त, अच्युत निष्ठाहीन यद्वै अहोपनाह की मुद्राओं का अध्ययन करने लगा। सभी प्रकार का पूरा ध्यान उस पर ही। उसने निर्वर्ज्य होकर काको-आर्षा करने का कोई मोका छोड़ा नहीं।<sup>३</sup> उसका इस मूल्य व क्षम पर बहुत कम प्रभाव डाला गया है।

२. अकबरनामा के प्रथम भाग में सत्य अच्युत फजल की जीवनी में अच्युत कहता है कि— जहाँगीर अपने स्मृति-वर्णों से स्पष्ट रूप में स्वीकार करता है कि मैंने ही अच्युत फजल की हत्या करवायी थी क्योंकि वह मेरा दुश्मन था।<sup>४</sup>

अकबर भी अच्युत फजल को केवल अपना आश्रित और निविर का अनुचर ही समझता था, इसमें अधिक और कुछ नहीं। इस तथ्य की पुष्टि इस घटना में होती है कि अच्युत फजल की हत्या के समाचार पर अकबर ने न तो अपनी आँखें उठायी और न ही उगली तक हिलायी। जैसा कि हमें विश्वास करने को कहा जाता है, यदि अकबर सचमुच ही व्यापश्रिय तथा महान् शासक रहा होता तो उसने जहाँगीर पर इसका कमक लगाया होता।

अपनी आजीवन सुरक्षा, समृद्धि और दरबार में आधिकारिक-सत्ता प्राप्त कर पाने के लिए ही अपने को अकबर का पिछलग्गू बना देना, यही सबसे बड़ी बात अच्युत फजल के सम्मुख छद्म रूप में थी। अकबरनामा का ठीक-ठीक मूल्यांकन करने के लिए अच्युत फजल के इस नैटवीय अभिनय का स्पष्ट ज्ञान होना आवश्यक है।

यह स्पष्ट रूप में समझ लेने की बात है कि अपनी सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही अच्युत फजल ने अकबरनामा को साधन या उपकरण बनाया। इस रथ को इसमें अधिक कुछ भी समझना भूल है। अतः यदि कुछ भी ऐतिहासिक सामग्री इसमें समाविष्ट है तो वह केवल घटनावश ही है यही तो स्पष्टीकरण करना है कि इसके भरपूर पृष्ठों में अकबर के शासन के समुचित तथा सविस्तार वर्णन के अतिरिक्त समार भर की सभी वस्तुओं का मेला है। यह तो डेनमार्क के युवराज के बिना ही हेमन्ट है। अकबरनामा लिखने में उसका एकमात्र प्रयोजन ही यह था कि जबतक वह या अकबर न मर जाय, जबतक यह कार्य निरन्तर चलता रहे अपने लिए एक ऐसा धधा खान लेता था। यह तो भानमनी का पिढारा-सा बन गया है नहीं तो उसमें शामयाने की सजावटी वस्तुओं में लेकर व्यापार-धरे और धातुकामिक क्रियाओं से लेकर बाजारू गण्य, सभी कुछ छिन्न-भिन्न वस्तुओं का विचित्र संगम है।

अकबरनामा और इसके लेखक का ठीक से न समझ पाने का दुष्परिणाम ही अकबर के राज्य एवं उसके अविवन्ध के सम्बन्ध में गलत कहानियाँ हैं।



१४२

शब्द अक्षर फजन की माली के अनुसार ही अकबर पक्का अफीमची, शराबी और लस रसवाला था जो सैकड़ों शादी-मुंदा बीवियों के हाथ हुए की १५०० में ऊपर अफिम की हारम रखता था।<sup>१</sup>

- १ अकबरनामा प्रथम भाग के पृष्ठ ६६ पर अबुल फजल लिखता है — जब भी कभी उहाँपन इमाराद अफीम या कुकनार का सेवन करते हैं अफिम का इतना मबरम रहता है अर्थात् वह सर्वोत्कृष्ट-रस जिससे मर्दा बड़ी बुद्धि का उत्पन्न हो। तब उपस्थित सेवक-प्रमुख महारज्य उरुंग मध्यम आधार-रस देते हैं। शराबी, नशीवी इत्यादि भी अफिम के प्रति अनिच्छा व्यक्त होती है का केवलमान शराबी अकबर को प्रमदाय शरा के प्रति निर्मम करना और प्रमदाय ही हो सकता था — न कि उत्कृष्ट न्याय, निष्पक्षता, शुद्ध-व्यवहार इत्यादीनका तथा उदारता के साक्षि दावा किया जाता है। स्पष्ट रूप में यह हमारा 'बोरो' था।

- २ श्री लालमल द्वारा अनुदित अकबरनामा के प्रथम भाग के २७वें पृष्ठ पर अबुल फजल लिखता है कि — "अकबर अधिक पीना नहीं किन्तु इन रसवाली की भाव रसान बहुत दना है। अबतक, अबुल फजल की पुनः अकबरनामा में प्रकाश पत्रिचित हो जाने के बाद, ऊपर दिए गए कथन का संपूर्ण अकबर की अत्यधिक मरपना के प्रति अकाट्य साक्षि है। ऊपर दिए गये वाक्य के अन्तिम भाग में अबुल फजल इस तरह उलट दिखता पाया है कि अकबर अपने शराब के स्तर पर उदास होकर रहता था। साथ ही इस पर नरप भी ध्यान रखना चाहिए कि बाद अकबर के पुत्र और अनुज दाना ही, चिरकालिक अकबरनामा इनके कारण पर भी उमम धिन्न नहीं हो सकता था। अफिम का सेवन अकबर के पुत्र और अनुज दाना ही, चिरकालिक अकबरनामा इनके कारण पर भी उमम धिन्न नहीं हो सकता था। अफिम का सेवन अकबर के पुत्र और अनुज दाना ही, चिरकालिक अकबरनामा इनके कारण पर भी उमम धिन्न नहीं हो सकता था।

१५०० में अफिम का सेवन अकबर के पुत्र और अनुज दाना ही, चिरकालिक अकबरनामा इनके कारण पर भी उमम धिन्न नहीं हो सकता था। अफिम का सेवन अकबर के पुत्र और अनुज दाना ही, चिरकालिक अकबरनामा इनके कारण पर भी उमम धिन्न नहीं हो सकता था।

इमाराद माय माय, अकबर की प्रजा और दरबारियों के अपने-अपने अतिशय-वग का भी उमम हरम में एक माम तक रहने की विवचना है। इमाराद मध्यम अफिम का सेवन है जो मिट्ट पटना है कि अकबर

विजान बल बना रखा है, जहाँ के आराम करमाने है। यद्यपि ५००० में अफिम महिना है, तबपि उनमें से प्रत्येक का पक्का पक्का कमरा दना है। अकबर की बात ना यह है कि अबुल फजल ने इस हरम का निर्माण स्वयं नहीं बनाया है। यहना एक बड़ा विज्ञान-भवत-महान हाता चाहिये था निम्न एक शक्तिशाली मछाट का ५००० गढ़ना का शाली सुविज्ञान में सम्पन्न रखा जाना था। किन्तु आज काँट लमा भवन विज्ञान नहीं है जिसमें यही मिट्ट होना है। इन अमदाय माहनाओं का अत्यन्त दुर्गम्यता में पगला क समान है किमी बाइ में पक्का रखा गया हाता जो शहशाह की पात्राविक पुन मिटाने पर की यन्त्र थी।

- १ अकबरनामा के प्रथम भाग के ४७वें पृष्ठ पर अबुल फजल कहता है कि, "जब भी कभी येगये अथवा उममको की पत्नियां या बन्ध-वारिणियां उपहन हाने की इच्छा रखती है, तब उनका अपनी इच्छा की सूचना सबसे पहले बासनालय के सेवकों का दर्ता पड़ता है, और फिर उत्तर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वहाँ से उनको प्रार्थना महान के अधिकारियों के पास भेज दी जाती है जिसके पश्चात उनमें से उपयुक्तों का हरम में प्रविष्ट होने की अनुमति दे दी जाती है। उच्च-वर्गों की कुछ महिलाएँ वहाँ एक माम तक रहने का अनुमति प्राप्त कर लेती हैं।" महिलाओं की प्रकृति का जहाँ तक हमका ज्ञान है उमम अनुसार यह विश्वास करना असम्भव है कि उच्च तथा मझाल वर्गों की महिलाएँ, सुशाल महिलाएँ तथा उममका का पत्नियाँ किमी भी प्रकार अकबर की कामुकता का शिकार होने की प्रार्थना करनी। उमम का एक तथा एकमव निष्कर्ष यह निकलता है कि अपनी समस्त पत्नियाँ और ५००० में भी अधिक रखनी में भी नष्ट न होने का कारण अकबर ने अपनी प्रजा तथा दरबारियों की पत्नियाँ का भी अपनी कामुक-दृष्टि से बहान नहीं। बादशाह अकबर के सैन्य-सामर्थ्य ने उक्त लम रम्पट व्यवहार ने ही कारण ब कामादया हुये जिनमें मुगल-धराना में विवाहित राजपूत कन्याएँ या ना पागल हो गयीं अपना आत्महत्या कर ली। राजा मानसिंह विवाह हो गया तब राजा टाडमल स्वच्छिद्र अवकाश पहण कर बनारस बना गया।

‘श्रम’ या व्यापक का अर्थ है नही आती कि कबल शोखिया तथा  
अच्छा काम देना है जो इस वा श्रमश्रमकारों न यह कंस मान लिया कि  
इसका अर्थ है कि इस निष्कर्ष को पूर्णतः व विना आवश्यक भाव्य  
होना है कि इन उपलब्धि नहीं है। जिन लोगों ने मध्यकालीन युद्धों में  
लिखित रूप में कामकाज के स्थिति-वर्णन का पढ़ा है, वे सभी जानते हैं कि  
एक वर्ष कामकाज के विवरणों का भी अभाव था कि पक्ष में किये गए हैं  
कि अन्त में यह बातों मर्याद-समस्याओं के अभाव में कुल मूल्यांकन और  
एक ही बातों के अभाव में उनका काम अर्थ में ही नहीं करना वाले अति आद-  
रणीय की वृत्ति में ही यह तो पता ही है कि वे सब कर सम्भागी तथा  
अन्यथा अर्थपूर्ण रूपों में वे जो मात्र श्रमिक नगमकारों और महिलाओं के  
अर्थ में ही अर्थपूर्ण निष्कर्षों के अभाव में ही रहते हैं। इन सब बातों के  
अभाव में ही अर्थपूर्ण निष्कर्षों के अभाव में ही यह कि यह कि उनके सम्बन्ध

1. कविता की इन मानवगत तथा दृढ-मनुष्य विषयवस्तुओं और देवताशक्तियों  
का मूल ६ कल्पों में विहित अध्याय, १६, १८, १९, २१, २६, २७,  
३८ आदि में उल्लेख है।

शाही जवाहरना और सम्पत्ति के अविनाश घू-याकन के सम्बन्ध में  
शाना त्रिभिन्न दृष्टिकोणकारा न बड़ी सम्भारतापूर्वक कहा है कि यह विवेचन

जहाँगीर के स्मृति-सन्ध की भूमिका (स्वर्गीय सर एच० एम्०  
 जे० कपट के मरणापरान्त प्रकाशित तत्त्व प्राप्तसर ज्ञान हाउस द्वारा  
 सम्पादित) । सम्पादक का कहना है जहाँगीर के शासन क-  
 इतिहास पूर्ण रूप से उन स्मृति सन्धों पर निर्भर है जो जहाँगीर ने  
 स्वयं लिखे अथवा उसके निदेशानुसार लिखे गये हैं बहुत जल्दी में  
 यह धारणा उभा ली गयी है कि जहाँगीर ने स्वयं अपने ही हाथों में  
 स्मृति सन्ध लिखे हैं क्योंकि जहाँगीर एक ऐसा आदमी नहीं था जो  
 अपना सामरिक क्षम-भार अपने ऊपर लेता ।"



हस्ता है।  
 यह वह ही है जिसने मेरा नाम का प्रचार करने के लिए स्वर्ण-शृंगारों  
 द्वारा मेरे नाम का प्रचार किया है। मैं मानता हूँ कि मैंने इस विद्वान्मय  
 व्यक्ति को बहुत कुछ सीखा है।

[illegible][illegible][illegible]

इहोपाया है और कहा है कि मुमम पूर्व विद्यमान अनिश्चय भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए मैंने ये न्याय-सिद्धान्त स्थापित किए थे। इस प्रकार ये स्मृतियाँ और विधि-वृत्त स्वयं में ही कृतबुद्धीन में लेकर बहादुरसाह जकर तक व्याप्त भ्रष्टाचार की महनता की मारों का लक्ष्य होना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए।

यार्थव्या की सुविधा व निम्न मंगल बनाने, कुर्तुव स्थापन और अन्य सुविधाएँ देने के जहांगीर के दाव का मर एषः एषः इतिवयत् ने निन्दनीय शब्दों में यह कहकर तिम्कृत कर दिया है कि इस पर विश्वास करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि उसके मसमन पूर्व में भी अपन आते थे इसी प्रकार के थोड़े सया निराधार दाव यत्नवत् लिखन व अभ्यासी थे।

जहांगीर व हम दाव का, कि वह अपनी समस्त प्रजा की मर्णाति का अनतिक्रम्य समझता था, उपहास करने हुए सर १५७० ई० इल्लियट ने लिखा है कि एक बार शाहजादा परवर्ज के विना आवास की आवश्यकता पड़ी थी तो जहांगीर ने आदेश पर ही उसका एक मनापति मोहम्मद का परिवार बिना किसी मान्य-विचार के उस समय निवास-स्थान में निदेषतापूर्वक निकाल दिया गया था, जबकि मोहम्मदका जहांगीर की आर से काबुल में सड़ाई पर गया हुआ था । यह घटना मयोगवश यह भी

1. जहांगीर के पंचम सम्थान पर मर एच० ११म० इन्लियट की समीक्षा ।
2. जहांगीर के तृतीय सम्थान पर जिसमें दावा किया गया है कि सम्पत्ति के सभी उत्तराधिकारियों को मृतक की सम्पत्ति के निर्वाधिन उपयोग का आण्वामन दिया जाता था, समीक्षा करते हुए मर एच० ११म० इन्लियट ने पर्यवक्षण किया है "उत्तराधिकार के द्वारा सम्पत्ति उत्तराधिकारियों को दना तैमूर के सम्थान का ही दुहराना मात्र है (डेवी एण्ड ह्वाइट, इन्स्टीट्यूट्स ऑफ तैमूर, पृष्ठ ३०३) । किन्तु इसका कितना पालन होता था, इसके लिए जहांगीर के पीछे औरंगजेब के शासन के इतिहास की ओर देखना पड़ेगा जिसमें फिर से मृतकों की सम्पत्ति हड़प कर ले की रिवाज को समाप्त करने का दावा किया गया है । यह रिवाज, उसके अनुसार, उसके पूर्वजों द्वारा निरन्तर अभ्यास में आया जाता था (मिरत-उ-शू आलम) ।

महाराज 'मम भ्राता' ध्याम जब बादशाहतामा अर्थात् नाशिर के भूतना  
 राजा समेत द्वारा शाहजहाँ के कहल पर नियम गये शाहजहाँ के शासनकाल  
 में जब की प्रारंभ करने गये। सदाप्रथम यह कह दिया जाये कि जबसे  
 न बहाने अपनी बहानेनामा लिखकर छुड़ गया था तब से परवर्ती  
 शासनकाल में प्रसारित सिद्धि-दल-पक्षों की धारणा के साथ में जा  
 शाहजहाँ के शासनकाल में शाहजहाँ के शासनकाल का  
 शासनकाल में शाहजहाँ के शासनकाल का शासनकाल में शाहजहाँ के शासनकाल का  
 शासनकाल में शाहजहाँ के शासनकाल का शासनकाल में शाहजहाँ के शासनकाल का  
 शासनकाल में शाहजहाँ के शासनकाल का शासनकाल में शाहजहाँ के शासनकाल का  
 शासनकाल में शाहजहाँ के शासनकाल का शासनकाल में शाहजहाँ के शासनकाल का  
 शासनकाल में शाहजहाँ के शासनकाल का शासनकाल में शाहजहाँ के शासनकाल का

[illegible]

"शाहजहाँ को ऐसे आदर देने में कोई सकोच, सज्जा नहीं आती थी कि 'वश्वाम-योग्य वर्णन लिख जायें' यह इस तथ्य में स्पष्ट है कि जहांगीर की मृत्यु के ३ वर्षों पश्चात् शाहजहाँ ने आज्ञा दी थी कि 'कमरुल्लो जहांगीरनामा लिखा जाय और सभी दरबारिया और बमचारिया का जबरदस्ती दिया जाय और उनका असली जहांगीरनामा की पुनर्प्रतिया राज्य को वापिस दे देने को कहा जाय।' ऐसा हमनिर्णय किया गया था क्योंकि 'जहांगीरनामा' के संस्करण में शाहजहाँ के सम्बन्ध में अत्यन्त तिरस्कार और निकृष्ट भाषा में उल्लेख है क्योंकि शाहजहाँ जहांगीर से निराश केवल समस्यात्मक शिक्षा तथा उद्गूँस पुत्र मिट्टे हुआ था, आपत्त एक विद्रोही भी बन बैठा था जिसने अपना शासक पिता के विरुद्ध घमासान का सारा खर्च कर दिया था। इस तथ्य के जाने हुए भी क्या यह बल्य दन की आवश्यकता अभी भी है कि शाहजहाँ के बहने पर मुल्ता अब्दुल हाजीर द्वारा लिखा हुआ शाहजहाँ के शासन का लेखा प्रवचना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

मुन्तान फिरोजशाह तुगलक के शासन में सम्बन्ध रखने वाली, जम्मू-श्रीगङ्गा-अरुण द्वारा निर्मित 'तारीख़ फिरोजशाही' रचना मध्यकालीन मुस्लिम विधि-वक्तों में इतिहास-लेखन के समस्त नियमों की उपेक्षा करती

१. जहांगीर के शासन के निधि-वृत्तों में सम्बन्ध रखने वाले, स्वर्गीय सर एच० एम्० इन्लियट के मरणोपरान्त प्रकाशित पत्रों में 'मा-असीरी-जहांगीरी' के लेखक कामगारों का उद्धरण देते हुए कहा गया है कि अपने शासनकाल के तीसरे वर्ष में वह शाहजहाँ की प्रेरणा पर यह कार्य करने का उद्यन हो गया था (यह कार्य था कि जहांगीर के निम्न शब्दान शाहजहाँ की जो कुछ हानि की थी क्योंकि शाहजहाँ ने अपने शासन-विनाश विरुद्ध बगावत का झण्डा खड़ा कर दिया था उसे समाप्त कर दिया जाय) ।



और मध्य मध्यम अमर्ष-हीन के कारण अपने आप में अद्वितीय है।  
लेखक हमें बताते हैं कि वह स्वयं १० वर्ष का था तब मुल्तान फिरोजशाह  
के ११ अंगरेजों के साथ लगे हुए थे, उसका नाम पितामह मुल्तान  
फिरोजशाह का नाम का होना। अब उसका अपने ही स्वर में लेखक का  
बस दृष्टिकोण ही हो जाता है क्योंकि यह मुनी-मुनायी बातों पर आधारित  
है। लेखक कहता है कि पर पिता ने मुझे बताया है कि मुल्तान फिरोज  
के राजा के एक और मतवाज नही से दूसरी, ऐसी दो नहरे सिचाई के लिए  
बादलों की उत्पत्ति करने की स्थापना की थी राजमहल बनवाए थे  
और बाग़ों का-पर उद्यानों की स्थापना की थी। ये गर्वोक्तियाँ उसी  
प्रकार की हैं जैसा हम अपने बच्चों को सुनाते समय परिया की कथा कहने  
में प्रसन्न होते रहते हैं यदि वे स्थापना-कथन मध्य होते तो लेखक  
हमारे सामने अपने पिता का नाम लेने की आला प्रेष्ठ सूत्रा का उल्लेख किया  
होगा अब बाद के राजा बामे स्थापित करने की ओर की ओर इशारा कर  
दिया करते हैं।

फिरोजशाह का शासन काल अकबर के राज, मराठों, किन्नो, राज-  
पूतों तथा मराठों के विद्रोहों का दौरा होता है वे तो उनमें शासकियों  
पुनः विद्रोहों का अन्त्य तथा सख्त आक्रमण में किसी भी निराश्रित  
को निलंबित करने का यह विचार ही जाना चाहिये कि वह मूल कारण,  
जिनमें अकबर का राज प्रत्यक्ष आक्रमणकारी भारतीय-उपमहाद्वीप में  
बादलों और मराठों के साथ शासन, उत्थान और नरमहार ही  
के नामों फिरोजशाह और फिरोजशाह फिरोजशाहों में इसके पर्याप्त  
उदाहरण हैं।

साधारणतः हमारे जो मध्य के प्रति गुण अवज्ञा के एक उदाहरण के  
रूप में हमें अपने स्वयं प्रकृत फिरोजशाहों के जीवन की ओर  
देखना पड़ता है। फिरोजशाह फिरोजशाह की विजयों का द्योतक है।

१. फिरोजशाह फिरोजशाह की विजयों फिरोजशाहों में सम्बन्धित  
अकबर, अकबर, अकबर के मरण पर शासन प्रकाशन लेख, जो अकबर  
के शासन द्वारा सम्पादित है।

किन्तु आश्चर्यकारी तथ्य यह है कि अपने शासनकाल की चाली बही  
सहाइयों में उसे दुर्गे नगर पराजित होना पड़ा था। दो बार बगान में  
नखनोटी के विद्रुह चढाईया में और दो बार घट्टा के विद्रुह में ही लानी  
पड़ी थी। उस लक्ष्य में हमें बहदा वर्णन है कि किम प्रकार मुल्तान को  
“विजयी मेताने पीछे भागती रही और पराजित” शत्रु उनकी जान लेने के  
लिए बराबर पीछा करता रहा।”

आइये अब हम शर्म-शीराज-अफीक की तारीखे फिरोजशाहों का  
घोडा-मा और भी सूक्ष्म अध्ययन करें। उस तिथि-वृत्त में लेखक ने अनेक  
बार अपने ही विरोधी टिप्पण दिए हैं। एक बार उसने कहा है कि फिरोज-  
शाह के ४० वर्षीय शासनकाल में जनता ने पूर्ण शान्ति, समृद्धि और सुख  
का उपभोग किया किन्तु बाद में लेखक ने अमोम कण्टा की स्थिति का  
वर्णन किया है जबकि स्थापना दो रूपों का एक मर भी नहीं मिलता था  
और भूच में मरने वाले लोग अन्य किसी पुष्टिकारक तथ्य के अभाव में  
पुरानी स्थापना को उदाहरण के तौर पर पाने के लिए बाध्य हो गये थे।

मुल्तान फिरोजशाह द्वारा मूल स्थान में उलझवाकर लगवाए गए दो  
अशोक-स्तम्भों का वर्णन करने हुए लेखक हमें “विद्वान इतिहासज्ञों के  
प्रमाण-स्वरूप” बताता है कि वे (महाभारत के दलालों) भीम की घूमने  
की छड़ियाँ थी और उनके द्वारा वह (भीम) पणुओं की रखवाली किया  
करता था।<sup>१</sup> तारीखे-फिरोजशाहों, उसके लेखक और उसके विद्वान  
प्रमाणों की सर्वथा अविश्वसनीयता का यह एक अन्य प्रमाण है। अपनी  
जानकारी को वह एक बार पिता के नाम में प्रकट करता है और दूसरी  
बार अच्छे “इतिहासज्ञों” के आधार पर किन्तु उन अशोक-स्तम्भों को भीम  
की छड़ियाँ कहने में अपनी मूर्खता का अनुभव नहीं करता।

उपर्युक्त लेखक उन उदाहरण, राजमहल नगरों और भवनों को एक  
नम्बो मूची भी देता है जो मुल्तान फिरोजशाह द्वारा प्रस्थापित किए गये

१. तारीखे फिरोजशाहों का पृष्ठ २४।

२. “ ” के पृष्ठ ६२ से ६७।

३. “ ” का पृष्ठ ६१।





सत्य किया कि वे शायद महान अन्धकार थे और उन सभी ने तबले बजाए और गाने गाते राजमहल तथा किले बनवाए।

परिणामस्वरूप मस्जिदों, सिंघ-बूतों तथा शासकों के स्मृति पत्थरों का उनमें प्रतिबन्धित हो गया अन्धविश्वास के स्थान पर वहाँ सुझाये गये हुए और साक्ष्यों से उपपन्न किया जाय तो मुझे निश्चित प्रतीत होता है कि भारतीय मध्यकालीन इतिहास को पुनः लिखना आवश्यक होगा।

भयकर भूल : क्रमिक ६

## स्थापत्य का भारतीय-जिहादी मिथान्त भ्रम-मात्र है

भारतीय इतिहास परिभाषा में प्रविष्ट एक अन्य भयकर भूल तथा-कथित भारतीय जिहादी स्मारकों के अस्तित्व और उन्हीं पर आधारित तथा-कथित मिथान्त की रचना में अन्धविश्वास प्रकट करना है।

जैसा हम पहिले ही देख चुके हैं ताजमहल, हुमायूँ का मकबरा अकबर का मकबरा और तथाकथित कुतुब-मीनार सहित सभी मध्यकालीन स्मारक मुस्लिम-पूर्वकाल के राजपूती भवन हैं। उनमें से कुछ में तो जिहादी तत्व हैं वह कबल 'अरबी की खुदाई' और कुछ अनावश्यक अन्त क्षेप करने तथा सीमित है। यह तो ऐसा है जैसे कोई किसी के भाई बनें बुरा न और उस-पर अपना नाम लिखा ले। ऐसा करने पर भी, वस्तु के हथियाने के माध्यम से प्राप्त स्वामित्व और उसके परिणामस्वरूप उस पात्र पर नाम की खुदाई-लिखाई होने पर भी उस व्यक्ति को उस पात्र के निर्माण का श्रेय नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार, मध्यकालीन स्मारकों को अपन अधीन कर उनमें कुछ परिवर्तन कर देने वालों को स्मारकों के निर्माताओं का श्रेय नहीं दिया जा सकता।

स्थापत्य के भारतीय जिहादी मिथान्त का मूल इस अन्धविश्वास में है कि ताजमहल तथा अन्य स्मारक इस या उस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाए गए थे। चूंकि हम पहिले ही सिद्ध कर चुके हैं कि ताजमहल तथा अन्य मकबरे व मस्जिदें मुस्लिम-पूर्व युगा में ही राजपूत राजमहल और मन्दिरों के रूप में विद्यमान थी, अब स्थापत्य के भारतीय-जिहादी मिथान्त का कोई आधार नहीं है।













। इस बात का स्मरण दिलाना आवश्यक हो जाता है कि उन्होंने पकायक करना पवित्रा बदन दिया। प्रारम्भ में उनका कहना था कि स्थापन्य शंखी इस्लामी है। 'कन्तु जब उनका मतलब आता है कि उन भवना का निषाण मस्जिद पन्ना के आधार में हुआ है तो वह कहने लगते हैं कि कारीगर हिन्दू श्रम के कारण हिन्दुओं को के भवन बनना अनिवार्य था। ऐसे बदलू तक पन्ना का क्या कहा जाये

३. अगर दिए गये तर्क-मूढ़ति में दूसरा एक दोष मिला हुआ है तो इसमें आधारों की जानकारी में नहीं है। वह दोष इस प्रकार का है कि स्वयं मन्त्रों की इतिहासकार एक भी इमान का श्रेय हिन्दू कारीगरी का नहीं दते। मुसलमानों के कथनानुसार भारी ऐतिहासिक भवनों के रचयिता अथवा एकत्र महर्षि, अमानसमान आदि मुसलमान थे। जब स्वयं मुसलमान इस बात को नहीं मानते कि कारीगर हिन्दू थे तो अन्य लोगों का अपनाना यह कि यह एक नतीजा कि कारीगर हिन्दू होने से शीली हिन्दू बन गई, इसमें कोई दोष नहीं है।

१. हमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कारीगरों ने पैसा देने के लिए हमें कौन से कामों को करने हैं। मजदूरों के लिए काम कारीगरों को वहाँ काट करवाना है। हमें न ही काटें कारीगर अपना मनमानी कर सकते हैं। धर्म के अनुसार काम करना सभी मजदूरों, वनन इत्यादि के लिए।

अतः यह कह सकते हैं कि हारीश ना इमाने बनान-बनानें  
करा है न इनके विविध भाषा में जान रहने है कलहचान् उनको  
बनाने मराना न या प्रकृत मानिकी से इसका कार्य सम्भव नहीं रहता ।  
अतएव हमारा यह इमान का दुःख कारण ही न अपितु दुःख ही अनुसार  
इससे भी अधिक ज्ञान समझाने मिल लगे वास्तविकता नहीं है ।

[illegible]

मर्जी के अनुसार इमान के आकार-प्रकार बनाया करने से यह धारणा निराधार है।

(२५) अथवा वे फट, डूब आदि अपने नाप है हिन्दी का 'यव-अगुन-हस्त' आदि नाप हैं। मुसलमानों का अपने कोई नाप किसी न कभी सुने है ? जिसका अपने कोई नाप न हो वह इमारतें क्या बनाएगा ? मुसलमानों की जर्दामचन यानि फव्वारे बनाना, नहर निकलवाना, नदी किनारे पर घाट बनाने की कला अवगत नहीं थी क्योंकि उनके देशों में पानी का बड़ा अभाव है। विद्या बन्द हो गई थी, मारकाट, मृतपाट, मशामद या कुरान-पठन यही प्रमुख व्यवसाय रह गये थे, शिल्पकला का उनके कोई हस्त नहीं था और न काट नाप है। ऐसी अवस्था में यह कहना कि उन्होंने नहर खुदायी, जाम-नगवान फव्वारे बनवाए और दरगाह और मस्जिदें बनवाई इतिहास की बड़ी भूल है। With the Lawrence of Arabia ग्रन्थ का अमेरिकी चित्रक निखन है कि अरबस्थान के रेतीले, वीरान प्रदेश में अन्न नापने की परिभाषा water hole में water hole है। यानी एक स्थान में दूसरा स्थान कितनी दूरी पर है यह जतलान समय वह भाग में लगने वाली झीलों का उल्लेख कर कहते हैं कि फनाना स्थान तीन झील या चार झील दूरी पर है। इस्लाम ने मध्य एशिया के देशों के बर्तमानों को इस तरह पिछड़ी अवस्था में पहुँचा दिया जबकि वे लोग इस्लामपूर्व समय में वैदिक धर्मी होने में बड़े उन्नत थे।

इन तथाकथित गैरनिहासिक, शिष्य-शास्त्रीय तथा पुरातत्त्वोप निपुण व्यक्तियों का मानव बंधन यह विचार भी नहीं करता कि ये सामान्य अज्ञान-भूत लक्षण तथा जलियाँ अन्य तत्कालीन मुस्लिम भवनो में सप्ताह में आरंभ कही भी नहीं मिलती।

इस विषय में सम्बद्ध कुछ पुस्तकों के उद्धरण, मैं आशा करता हूँ प्रत्येक पाठक के अन्तर्मुख में भारतीय-जिहादी-सिद्धान्त के निराधार सोझापन को स्पष्ट प्रकट कर देंगे।

श्री लमः पद्मराज ने अपनी कृति "दि इण्टेलिजेंट ट्रिस्ट्स गाइड टु दि ग्लोबल ट्रेड इन बीजापुर" में पर्यवेक्षण किया है । (अनेक तथाकथित मन्त्रालयों, मन्त्रिदों आदि तथा सुप्रसिद्ध दूरस्थानी वीथिका वाले नगर)।





परिपूर्ण उदात्तता है और फिर भी प्रचलित शास्त्र पुस्तकें जडा दावा करती हो जाती है कि सन् ११५८ में बीकानूर के मुस्लिम शासक युसूफ आदिन शाह ने बीकानूर दुर्ग का निर्माण किया था। इस दावे का आधार कड़े सूत्रों से मिला जा सकता है। पहली बात यह है कि इतना विराट दुर्ग एक ही समय में नहीं बनता। दूसरी बात यह है कि युसूफ आदिनशाह से पूर्व ही प्राचीन नगरी बीकानूर में स्मरणातीत युगों में कितना था। तीसरी बात यह है कि इस दुर्ग के अन्दर अनेक मन्दिर हैं। एक ही प्रकार के दो मन्दिरों में से एक का मन्दिर में परिवर्तित कर दिया गया है। दूसरा एक मात्र ही शिवमन्दिर है जो मुस्लिम विजयवादी की मूर्ति-ध्वंसक क्रोधाग्नि में जलवा। दुर्ग नगरी अतिप्रसन्न बहा है।

प्राचीन भारत की इर्दगिर्द-प्रतिभा की परमांककृता विश्वप्रसिद्ध विजय-विजय और विजय-विजय द्वारा निर्मित-निर्मित शब्दों में प्रमाणित हो गए हैं। आपके देश की विविध प्रतिभा का अनुसरण करते हुए ही आपके प्राचीन नगरी भारतक नगरी का ही विवरण प्रस्तुत किया करते हैं। यह है पुराणा में आध्यात्मिक भाषा का प्रयोग करते थे, तथापि नगरी का भाषा समझ में ही रहता था। इतिहास दिशा में प्रकाशित होत जाती प्राचीन नगरी का यह भागीरथी के समान महानदी बन गई है। जयवा मनवाग व समान बात नगरी हो गई है। धनकूप में एक नहर ही थी। नगरी का किला बनायी गए थे और व पुरातन नहरों समानान्तर खोदी गई थी। उसका पथक पथक रखा गया था और इनके ही अन्तर पर रखा गया था। इनके अन्तर पर नहरों का बनाया जा रहा था। मध्य भू-भाग-प्रति स्मरण है कि यह देश में मिखाई व निग नहरों की प्रणाली में प्रायश्चित्त करने लगा, जब सन् १९३९ में उपलब्ध कर इतना आश्चर्य हुआ था कि मानचित्र पर दिखाया गये अन्तर तथाकथित 'जल नदी' इसी स्थान पर थी जहां पर यह नगर साम्राज्य में जानो जा रहा था।

इसका इतिहासकारों की जीव इस नगरी की आरम्भ जानी चाहिये कि नगरी की प्रणाली के प्रमुख-निर्माण में किए गए थे दावे झूठ हैं कि बिहारी धर्मिक शासकों ने इस प्राचीन देश में नहरें खोदवायीं। जिन नहरों का नाम व भव्य करण है, उनका निर्माण ही भारतीय शासकों द्वारा

मुस्लिम आक्रमणों के पूर्व ही हुआ था। सम्पूर्ण भारत भूमि को अथवा नगरी तल गौड़ने जान बकर राक्षसों के रूप में तो उनमें माध्याम्य प्रायश्चित्तक निष्ठा का नेशमात्र भी नहीं था, उच्चस्वर्गीय विविध-प्रतिभा तथा नगरी की जानकारी का नगरी प्रश्न ही नहीं उठता।

नगर-योजना के विषय में भारतीय नगरीय के सम्बन्ध में अपनी 'राष्ट्र-तानिग इन एन्जिनिग इक्विकन' शीर्षक पुस्तक में श्री व्ही० आर० आदित्य न कन्जीवरम् के सम्बन्ध में प्रसिद्ध नगर-योजनाकार श्री गेडडीज का उद्धरण दिया है कि, 'यह नगर महान मन्दिरों में सम्पन्न तथा समृद्ध, एवं अमर्य छोटो-छोटो सुन्दर मन्दिरों में परिपूर्ण मात्र नहीं है। मैं तो आनन्दविभोर इस नगरी की उपलब्धि में जाना हूँ कि यही पर अमान्य रूप में मुख्यवर्षित एवं विशद नगर-योजना की अनुभूति है, और यह भी अत्यन्त भव्य-प्रकार में, जिसमें व्यर्थविकृत तथा कलात्मक स्वतन्त्रता साथ साथ है। ऐसा कोई अन्य नगर आज सम्पूर्ण विश्व में विद्यमान है, मैं नाम स्मरण नहीं कर सकता।'

यदि इसी प्रकार इतिहासकार और पुरातन-विशारद पुरानी दिल्ली का अध्ययन करें तो उन्हें ज्ञान होगा कि इसमें नगर-योजना की सामान्य प्राचीन भारतीय पद्धति है। एक प्रमुख धरोपमार्ग, उसपर आवासीय वीथियाँ एक मुरखान्मक-कोप बनाती हैं जो परिधीय-प्राचीर में संरक्षित होती हैं। पुरानी दिल्ली में, चौदनी चोक धरोप मार्ग है जिसके एक छोर पर राजा का प्रसाद (लालकिला) और दूसरी ओर उनके कुल-देवता का मन्दिर था जो नगर का संरक्षक-अधिष्ठान देवता भी था। 'अब फतहपुरी मन्दिर में परिवर्तित हो चुका है', जिसके चारों ओर मुगल बादशाह शाहजहाँ से जताबिदियों-पूर्व ही पुरानी दिल्ली का निर्माण हुआ था।

यह धारणा कि शाहजहाँ ही पुरानी दिल्ली की स्थापना करने वाला व्यक्ति था, आधारहीन है। यही बात सभी प्राचीन प्राचीरयुक्त नगरों के सम्बन्ध में सही उतरती है जो आज भी विद्यमान हैं तथा उन हजारों के बारे में भी ठीक है जो मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध भारत के दुष्प्र-मथर्ष में नष्ट-भ्रष्ट तथा अग्नि-समर्पित कर दिये गये।

अपर बताए गये विचार स्थापत्य के तथाकथित भारतीय-जिहादी मिट्टाल की अयक्ति तथा भ्रामकता को मिट्ट करने के लिए पर्याप्त होना चाहिये। भारत में किसी भी प्रकार की कोई भी मध्यकालीन जिहादी स्थापत्य-कला उपलब्ध नहीं है।



भयकर भूल : क्याक—५

## मुगल-चित्रकला की भ्रान्ति

यह मान्यता निराधार है कि चित्रकला की मुगल शैली जैसी काई विशिष्ट रूप का स्वभाव में है। आज मुगल चित्रकला के नाम से पुकारी जाने वाली वास्तविक चित्रकला जैसी गुलाबी-लाल रंगों वाली चित्रकला-शैली ही है जो निरंतर कभी-कभी रही है। मुगल दरबार में दिन भर में विदेशी मंत्री मध्यकालीन चित्रकला के अनुसार चित्रकारी में लगे रहते थे। कामबामनामय रंगरत्नियों का प्रयोग करके और प्रसिद्ध चित्रकारों द्वारा, नरमेधों, विनाशक तथा अन्यकारों द्वारा, यथा शक्ति प्रयोग करते थे। ऐसे चित्रों का वातावरण में तो पारा कटा व बिजली का भी अपना ध्यान केंद्रित करना असंभव होता। इस मान्यता के अन्तर्गत चित्रकला में रंगों का प्रयोग और चित्रकारों की कलात्मकता के अभाव में चित्रकला की आवश्यकता होती है, जिस इच्छा का मुगलदरबार में संबंध था।

मुगल के साम्राज्य-सामन का दैनंदिन जीवन चला, अन्याचार और नर-हत्या में व्यस्त रहता था। उस वातावरण में चित्रकला कभी उन्नत नहीं हो सकती। वह एक मात्र क्याकाल की चित्रकला तथा शिल्पकला का अभ्यास कर दिनों प्रकाश अपना जीवनयापन कर रहा था, वे तो प्राचीन-कला के ही होते किन्तु इस प्रकार चित्रकला मुगल कला मज्जा देना भयकर भूल है।

चित्रकला के अभाव में चित्र बनाने पर कुशाग्र न कड़ा प्रतिबन्ध लगा दिया है। अतएव इस जैसे लोग बनाने मुमकिन बनाने जान रहे उन्हें

अपनी पारम्परिक चित्रकारी छोड़ देनी पड़ती थी। तथापि कुछ बन्द चित्रकला के अन्तर्गत जीवन का काई अन्य महान् होने के कारण मुमकिन बनाने जान पर भी वे मुस्तान बादशाह या दरबारियों के आश्रित बनकर चित्रकारी में ही अपना पट धावते। उनकी चित्रकारी ठेठ हिंदू, राजपूत प्रथा की होने के कारण ही मध्ययुगीन चित्रकारी की शैली मकर एक ही समान इस की है वाट्ट इस कागड़े की कट, राजपूतों कट या मुगली कट।

अरबस्थान ईरान तुर्कस्थान आदि देशों में इस्लाम-पूर्व समय में मकर हिंदू, वैदिक भागों, मनातन धर्म ही प्रस्थापित था। रामायण, महाभारत आदि हिंदू धर्मग्रन्थों में प्रमणानुसार चित्रकारी होती है। ठेठ उसी प्रथा के अनुसार अरबस्थान, ईरान, तुर्कस्थान आदि देशों में लोगों को छल-बन में मुमकिन बनाने जान पर भी सैकड़ों वर्ष तक हिंदू प्रथा चली रही। कुछ आज भी प्रचलित है, जैसे रुद्राक्षों की आपसाला लेकर (अस्त्राह) ईश्वर का नामाच्चार करन बैठना। उस प्राग्भिन्नक समय के कुरानों के पृष्ठों के चांगे और हाथों या डेनकूटे की चित्रकारी करती जाती। कई पृष्ठों पर ता मकर मोहम्मद पंगवकर का चित्र भी बना है किन्तु उनका चेहरा मकर रंग में सिद्धा दिया गया है। Emil Esin द्वारा लिखे गये Mecca the Sacred and Madina the Radiant नाम के ग्रन्थ कुराना के उस चित्रकारी के समूचे प्रकाशित किये गये हैं।

इससे यह पता चलता है कि चित्रकारी और अन्य कलाएं वही रक्षित होती हैं जहां वैदिक धर्म होता है। मूर्तिकारी का निरस्कार और निरपराध प्रजाजनों की मारकाट करने वाले ईसाई और इस्लामी प्रथा में चित्रकारी, मगीन या नृत्यकला का विकास असंभव होता है। अतः अरबस्थान, ईरान, तुर्कस्थान, अफगानिस्तान आदि देशों में जितना-जितना इस्लाम फैलता गया और इस्लामी धर्माधिता बढ़ती गई उसी मात्रा में वही कलात्मक जीवन समाप्त होता गया। इससे यह हिसाब लगाया जा सकता है कि वही जितना कट्टर इस्लाम फैला हो, वही-वही से उसी मात्रा में सब प्रकार के कला का अन्त होता जाता है। इसपर यदि कोई ऐसा आक्षेप उठाए कि मुमकिन मुस्तान बादशाहों के और दरबारियों के बाड़ी में नाच-गाना तो चल चलता है तो उन्हें यह समझना चाहिए कि अधिकार और कर्ता के भय

मे होने के साथ ही और एक के गले में चूर होकर बेध्याएँ नचवाना वसा दोरे हो होतो ? " जाम इत्यादी जतना म कला जीवन समर्पण किये - १। का इलाक़ सारा जीवन पदों में बांधकर बन्द कर दिया गया उनका नारीयमन का की दृष्टि से ज्ञान का मकान है। नारी ईश्वर की एक कला प्रतिभा - १। उस कला के ज्ञान का समाज कला का शत्रु होना ? ।

भयंकर भूल : क्रमांक—६

## मध्यकालीन मुस्लिम-दरबारों में संगीतोन्नति की भ्रान्ति

चित्रकला के सम्बन्ध में जो बात सत्य है, वही संगीत कला के लिए भी सत्य है। एक मात्र महान् संगीतज्ञ जो किसी भी मध्यकालीन विदेशी शासक के दरबार में सम्बन्धित था वह केवल तानमैन है। किन्तु उसकी उपलब्धियाँ के लिए अकबर किसी भी प्रकार यश का भागीदार नहीं है। अपने नस्कासीन राजपूत सरलक द्वारा विवशकर्ता परिस्थितियाँ में बाध्य होकर अकबर के सम्मुख मोप दिये जाने से पूर्व ही तानमैन एक सुप्रसिद्ध एवं दिग्गज संगीतज्ञ बन चुका था। जैसा कि पहिले ही पर्यवेक्षण किया जा चुका है, मध्यकालीन मुगल-शासकों के दरबार सभी बुरादियों के वातावरण से अत्यन्त दुर्गन्धमय हो रहे थे जिनमें कोई भी श्रेष्ठ कला उन्नत नहीं हो सकती थी। जलिन कला की समृद्धि हाता तो दूर, वे तो निकृष्टतम स्तर तक गिरकर अधोगति को प्राप्त हुईं। रामायण, महाभारत तथा पुराणों सविय-शासकों के वर्णन से हमें भली-भाँति ज्ञात है कि नृत्य, चित्र संगीत, काव्य तथा शिल्प-कलाएँ जलिनता एवं कुशल-प्रतिभा की छाँतक ममझी जाती थी जिनमें महान् शोदा एवं विद्वान् भी सुशोभित होते थे। किन्तु आज इस अपने गुण में भी हम दक्षत हैं कि माना-पिता को अपनी पुत्रियों संगीत और चित्रकला की कक्षाओं में भेजने में सकोच जाना है। अपने उच्च, पवित्र सिंहासन से इन जलिन कलाओं का आज के घृणा और सन्देह के अधोस्तर पर आ जाने का यह महान् परिवर्तन, पतन तथा सिंहासन भ्रंश भारत में मध्यकालीन मुस्लिम शासन के समय इन कलाओं का दुष्प्रयोजन, मरुपानात्सवों में उनका









पुनः प्रारम्भ राष्ट्रपति-धर्म से उद्धार का मुगल-उद्धार' मज्जा देना चाहते हैं। हम यह भी पट्टाक्षय कर चुके हैं कि भारत में सभी मध्य-कालीन समाज धर्म से सकारण हा अथवा अहिंसक, पूर्वकालीन राजपूतों परत हो गई है। अब उनके चहुँ ओर बने रेखागणितीय पद्धति वाले उच्च-राजपूतों पद्धति की उद्धार-कला का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि पुराने उद्धार-कला का। इतिहास-ग्रन्थ हमें बताते हैं कि आज रेगिस्तान बीच पुराने बने अहिंसा और मित्र संघ जब भारतीय अहिंसियों के सामनालगत व नव धर्म-धर्मि हो-धर्म और जनमुक्त प्रदेश थे। ऐसी समय ईसा-पूर्व के शास्त्र में ही था। किन्तु उनके मुगल पश्चात् जब विदेशियों व आक्रमण का नामा वैधन बना और विध्वंस का काल प्रारम्भ होने लगा। नव धर्म और जनमुक्तारा के वैज्ञानिक अग्रणी की उपेक्षा होने लगी। अहिंसक और नव-धर्म, विध्वंस और अहिंसा का शिकार हो जाने व कारण सभी शक्ति अहिंसक और उनकी प्रतिभा अवच्छिन्न हो स्थिर हो गयी। अहिंसी धर्म व धर्म नाराज हो बना में भाग जाना पड़ता था। इतिहास-ग्रन्थ में हम यह भी जानेंगे है कि बाह्य व आंतरिक तत्त्व का एक अहिंसी-धर्म अहिंसक धर्म में भी नाराज राजपूतों या आ अहिंसक और मध्य-अहिंसक, इन अहिंसक धर्म में अहिंसक धर्म व कारण मध्यम नाराजधर्म वध ही अहिंसक धर्म का। इन अहिंसक आक्रमणकारियों ने अहिंसक धर्म को आवास और आक्रमण पश्चात् ही अहिंसक धर्ममन्त्रालय काट डाला, और विधान राज पश्चात् ही अहिंसक धर्म वध वध वध दिया। परिणाम यह है कि अहिंसक धर्म वध वध वध वध ही नाराज है। आहिंसक

कामिष से शारम्भ कर, भारत में मुस्लिम शासकों के द्वाित एक हजार वर्षों में भारतीय सभ्यता और समृद्धि किस प्रकार पतन-दर्शित हुई और नष्ट हुई, उसका यह एक विशिष्ट उदाहरण मात्र है। भारतीयों को उसके मध्य भवनों से निकालकर भयानक जंगलों में, एकान्त भू-प्रदेशों में जाकर शरण लेने के लिए खदेड़ दिया गया। उनके उनके घरा में मृगका और सर्पों की प्राति निर्दयता से निकाल दिया गया। विध्वंस और अनुत्पादकता की निष्क्रिय ११०० वर्षों की यह दीर्घावधि ही भारत की वर्तमान निःसत्य अपेक्ष्यवस्था के लिए उत्तरदायी है जो भ्रमक प्रयत्न करने पर भी बाह्यिक स्वस्थता का परिणाम सम्मुख नहीं रहा, क्योंकि समस्त माधनों के भाकण्ड शोषण एवं रक्षणमय दुकृत्या द्वारा की गई कमी कुछ पञ्चवर्षीय योजनाओं द्वारा दूर नहीं की जा सकती है।

प्राचीन वर्णनों में हम पढ़ने को मिलता है कि सिन्ध, अफगानिस्तान, पारस और अरेबिया में मरस उद्यान तथा समृद्ध फलों के बगीचे हुआ करते थे। मुस्लिम विजय के शताब्दियों के शासनकाल द्वारा जलहीन कर दिए गए थे। पूर्व इन प्रदेशों में ऐसी ही समृद्ध स्थिति थी। जैसा कि इस पुस्तक में अन्यत्र बताया गया है, ये क्षेत्र हरे-भरे मैदानों और सुन्दर उद्यानों से सुशोभित होने के कारण अपना शीघ्र सर्गर्भ ऊँचा रहते थे।

इस्लामी आक्रमणों में भारत को एक नयी संस्कृतिक सगम का लाभ हुआ। इस प्रकार का बड़ा झूठा, लकड़पुष्ट और हानिकारक मिथ्या मत कायर और स्वार्थी विद्वज्जनों ने भारत में रूढ़ कर रखा है। इसी कथन के अन्तर्गत माना को यह कहा जाता है कि कश्मीर में निजाम-शाहीघार, पंजाब प्रदेश का पित्रोङ आदि कतिपय नाम भारत में मुसलमानों ने लगवाये।

तथापि वह कथन पूर्णतया मिथ्या है। ऐसे जितने उद्यानों का उल्लेख किया जाना है वे मारे प्राचीन काल में हिन्दुओं के उद्यान रहे हैं। उनमें मन्दिर आदि जो इस्लामी आक्रमकों ने ताड़े उनके अवशेष (इलाहाबाद) श्याम के तथाकथित खुमरुदाग में आगरा के तजीमहालय (ताजमहल के स्थान) में, पिजोर के आदि विपुल मात्रा में मिले हैं। आक्रमकों जो हमारा इस्लाम है उससे बगोचे उजड़ जाते हैं या सुन्दर सुन्दर बाग उगल गये हैं। खैरुद्दीन गजनवी गोरों, तैमूरलंग, बाबर, नादिरशाह, अहमदशाह अहमदाबाद

१२४

जहाँ बंभार का फलक लगा जानी के जो भारत में आग लगाने आय  
के रक्षिया पर प्रभावित होकर न क्या इस कारण आक्रमण किया  
है रक्षियन को न के शत्रु की विज्ञापन देस में फूट पत्ती ठीक प्रकार म  
नहीं पाये के । क्या कब और जर्मन सेनाओं ने रक्षिया से अपनी  
आपको नहीं हटा ली उस उक्त समाधान हुआ कि रक्षियन जनता एवं अधि-  
कारी जब फूलफली उठाने में सामर्थ्यपूर्ण हो गये है ? हम यदि उत्तरांचल पर  
आक्रमण करना चाहें तो क्या वह इसलिए होगा कि लन्दन के Hyde Park  
में एक नांग इतनी अच्छी फूल फलों नहीं उगा पा रहे हैं जैसी हम उन्हें  
निर्दिष्ट करने के लिए देखते हैं ।

इस विचार में यह समझ लेना चाहिए कि आक्रमणकारी तब उद्योग करने लगेंगे जब तक कि आपने उद्योग उठाइए कि आप आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। यदि आप तैयार नहीं हैं, तो आक्रमणकारी आप पर हमला नहीं कर पाएंगे।

[illegible]

मंगलमात्रा के ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमें क्या करना है ? क्या काका  
के लिये यह बात है ? क्या मंगल में पेशेवर की कुछ किस्मों काग म  
हमारे लिये है ? मंगल में गुलामों, लोभ, पीपल, बंद आदि कृषा पर पायी  
होती है ? क्या हमारे लिये यह बात है ? क्या हमारे लिये यह बात है ?  
क्या हमारे लिये यह बात है ? क्या हमारे लिये यह बात है ?

एक सहस्र वर्षों के इस्लामी आक्रमणों ने भारत एक चबड़ा हुआ भूत-  
झा देश बनकर रह गया। रावणपिण्डों ने लाहौर और कलकत्ता, मथुरा  
से दिल्ली, आगरा और उज्जैन आदि को आने वाले जो बड़े-बड़े मार्गों के  
दोनों तरफ बड़, पीपल आदि विनाश, श्रेष्ठ या फल-फूलों के वृक्षों की  
घनी छाया हानी थी। इस्लामी आक्रमक मेलाओं के जब उन मार्गों पर  
एक सहस्र वर्ष तक डेर लगत रह तो उन्होंने भोजन पकाना पानी लपाना  
आदि विविध कारणां से व सारे जंगल, उद्यान और पड़ काट-काटकर भारत  
का एक उजड़ा देश बना छोड़ा। अतएव उद्यान का श्रेष्ठ सुमनमान आक्रा-  
मकों को दत्ता शिक्षा-धेन की एक बड़ी मूल एक अपराध है।



भयकर भूल कमाक ८

## विदेशियों की शासन-कालावधि में स्वर्ण-युगों की भ्रान्ति

ब्रिटिश इतिहास में प्रारम्भ होने वाले ११०० वर्षों के विदेशी शासन के कुछ काम-आदों को हमारे इतिहास-पथ आनुरता से "स्वर्ण-युग" की सजा दे रहे हैं। इस मन्त्र का बिल्कुल उलटा है। इस कामकाज को तो हम किसी या न्यायोचित रूप में मायानुसृत अच्छा कामकाज भी नहीं कह सकते, जिसे धर्षण में हम इस की घाटी के मधुरों को क्रूरतापूर्वक मारा गया हो, उनकी हत्या की गयी हो उनके फौजी बुराया गया हो उनकी सम्पत्ति को बिना किसी कारण बुराया सत्ता के हथ कर लिया गया, न्याय को धार्मिक मन्त्रालय के चरण चलाया जाता था, विद्रोह, अकाल और युद्धाग्नि सदैव प्रत्यक्षित रहते थे। उस अधि का महनशीलता का युग भी कैसे कहा जा सकता है जिसमें एक विदेशी सम्राट की अधीनता में इस देश के असह्य इस्लाम का अधिकांश हिस्सा श्रेणी का नागरिक समझा जाता रहा है और जिस देशवासियों में जीवन-साधन करने का जीवन की कुछ घड़ियाँ व्यतीत करने का उसके अधिकांश जेब रह गया हो ? ११०० वर्षों की इस सम्पूर्ण अवधि का हृदयन्त्रो बुराई कहा जाना चाहिये। इस सत्य को अस्वीकार करने का जब कर हृदय विरहितता का कामले एक शिष्ट देशीय शासकों के समान जानना पर्याप्त का महनशीलता मानना, नरसंहारों को पितृ-प्रेम मम करुण समझना अकाल का बाधित निधनता का समृद्धि, न्यूनता की विरतता बुराया और मृत-सम्राट को सम्मान और व्यवस्था, उन्नी को बर्बरता की मूर्खता और धार्मिक-हत्यादिना को आराधन पूजन की स्वतंत्रता मानना होता है। हम भारतीय इतिहास-पथों में न केवल आवश्यक सजीधन

भारतीय इतिहास की भयकर भूलें

१०३

करने हैं अपितु अनेक स्थलों पर, इनके निरुक्तों को पूर्ण रूप से मुधारना और उलटा करना पड़ेगा।

भारत के मध्यकालीन इतिहास का ध्यायं मूल्यांकन करने के प्रमुख सिद्धान्त

हमारे मर्भी तक के विवेचन से पाठक को विश्वास हो गया होगा कि यदि मध्यकालीन मुस्लिम तिथिक्रमपूर्ण ग्रन्थ बाटुकर्गिता की बस्तु है और वास्तविक इतिहासग्रन्थादि नहीं, अतः उनको असत्य के विशाल भण्डार में सावधानीपूर्वक छांटकर अन्य तत्कालीन साध्यों से भी पुष्ट करना चाहिये। महान् इतिहासकार सर एच० एम० इल्लियट भी इसी विचार का था—यह उनके द्वारा मध्यकालीन मुस्लिम तिथि-ग्रन्थों की अष्टावधौष मया-मोचनान्मक समीक्षा के आमुख में दिये गये अत्यन्त सुगठित इस टिप्पण में स्पष्ट है, कि "भारत में मुस्लिम काल का इतिहास जानबूझकर किया गया एक रोचक धोखा है।"

दुर्भाग्यवश इतिहास के परवर्ती छात्रों तथा विद्वानों ने सर एच० एम० इल्लियट के मूत्रिचारित पर्यवेक्षण की गरिमा की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया।

अव्यात्मक ज्ञान यह है कि स्वयं सर एच० एम० इल्लियट भी अपनी उपरधि की दूरगामी गुरुता के प्रति अनभिज्ञ थे। वे और उन्हीं के समान अन्य लोग जो इस 'धोखे' की विश्वमानता को जानते थे, इसकी गहराई का अवगाहन नहीं कर पाए। स्पष्ट रूप में, वे लोग भी उनके ऊँचे-ऊँचे दावा पर कभी-कभी बातों में विश्वास करते नग पड़े कि मध्यकालीन स्मारक अन्य देशीय मुस्लिम शासकों, फकीरों, सरदारों तथा अन्य ऐसे ही लोगों न बनवाये थे। सर एच० एम० इल्लियट भी अनजाने ही धाखा खा बैठे जब वह विश्वास कर बैठे कि असह्य मध्यकालीन मकबर और मस्जिद वास्तव में मूल स्थान-कृतियाँ थीं यद्यपि तत्पश्चात् वे सब पूर्वकालिक राजपूतों राजपूतान, भवन तथा मन्दिर हैं जो विजयी मुस्लिमों द्वारा अपने उपयोग के लिए मय-परिवर्तित कर दिये गये।

इसी कारण मध्यकालीन लिखित सामग्री की सही व्याख्या करने व

कि कुछ भिद्वानों की रचना करने की आवश्यकता है। ये प्रमुख सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं -

(१) मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासवृत्तों के इन दावों का, कि किसी विशिष्ट मुस्लिम या बादशाह अथवा किसी सरदार या साधारण व्यक्ति ने 'दिल्ली का ध्वस्त किया और मस्जिदें बनवायीं,' केवल इतना ही अर्थ है कि जो कुछ उन्होंने 'ध्वस्त' किया वह केवल हिन्दू पूजन-स्थल था तथा जो कुछ उन्होंने 'बनवाया' वह केवल उसी धर्म के मुस्लिम पूजन-स्थल था। मस्जिदें कभी ध्वस्त नहीं हुईं। एक मन्दिर या राजमहल, या भवन को हिन्दू-कुलपति को फेंककर तथा इसकी दीवारों पर कुछ कुरानी-पदों को उल्थाई कर मस्जिद तथा मकबरे के रूप में उपयोगी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। उन मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासवृत्तों का यह मत है कि वाक्यांश सम्मुख आने पर पाठकों को भली प्रकार जागरूक रहना चाहिए। उस वाक्यांश का एक विशेष गुणार्थ था जो ऊपर स्पष्ट कर दिया गया है। लेखकों का मतलब भी इससे अधिक और कुछ था ही नहीं। इतिहास के विद्वानों तथा विद्यापियों को ध्यान रहना चाहिये कि विजयानगर अन्य इसी प्रकार की आक्रमणकारियों की भाषा का बाह्यार्थ, निहितार्थ तथा गुणार्थ हुआ करता है। आक्रमणकारी अन्य देशियों द्वारा प्रयुक्त शब्दों का उपयोग करना अत्यन्त आम है। भारत में वर्तमान मध्यकालीन स्मारकों के साथ वही तो हुआ है।

हिन्दू भवन पर मठ दावे करने के मुस्लिम आक्रमणकारियों के मतलब व कारण, यह बताना है कि मठ अभिलेख भी हिन्दू-भवन पर लगा दिए गए। कुछ मामलों में तो मध्यकालीन स्मारक भारत में अन्य देशीय आक्रमणकारियों द्वारा केवल शिलापट्टों के रूप में ही उपयोग में आए। जिस किसी स्मारक पर वे लगे हैं उस स्मारक के मूल में उस शिलालेख का सम्बन्ध भारत के सभी प्रयत्नों का परिणाम असफलता ही रही है। एक विशिष्ट उदाहरण फतेहपुर सीकरी के तथाकथित कुलन्द दरवाजे पर शिलालेख का है, इतिहासकारों ने इस बात पर मतभेद है कि यह दरवाजा कब का ही ध्वस्त अथवा पुनरावृत्ति पर विजय की स्मृति में बनवाया गया था। इसका यह मत नहीं है कि वे पूर्ण रूप में ध्वस्त हो गये हैं। अकबर

ने दो पीढ़ी पूर्व ही महाराणा सांगा से, आज विद्यमान सभी स्मारकों सहित फतेहपुर सीकरी को बाबर ने जीत लिया था।

आगरा में जो आज जामा मस्जिद (मुख्य मस्जिद) विश्वास की जाती है, उसपर लग शिलालेख की मूर्ध्म समीक्षा करके इतिहासकार धेड़ें कार्य करेंगे। शिलालेख का उल्लेख है कि इसे वेगम जहाँनाग ने बनवाया था। जहाँनाग के नाम, जिसने पन्द्रहवीं सदी के आरंभ में आगरा में बसे अपने पिता की सेवा में बिताये, कठिनाई में अपना गुजारा चलाने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। इतिहासवृत्तों के दावों के अनुसार भवन के विज्ञान नगर तथा भवन का मूर्ध्म विवेचन शिलालेख में किये गये दावों का औचित्य सिद्ध नहीं करता।

(३) वे स्मारक, जिनमें निजामुद्दीन मोहनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मनीम चिश्ती दवे हैं, तथा श्वानियर के निकट माहम्मद शाह का मकबरा उनकी मृत्यु के बाद नहीं बने थे। इतिहासकार इन ध्वस्तों का मूर्ध्म अध्ययन करें। उनका मालूम पड़ जायेगा कि जैसा फकीरमदव बन रहे हैं उसी प्रकार मुस्लिम विजयों के अवसर पर उनके फकीर लोग निरंतर निरस्तृत खण्डहरों में बसने लगे। जब वे मरे तब उनको उनके रहने के निवास-स्थानों पर ही दफना दिया गया। यही कारण है कि ऊपर उल्लेख किये गये सभी मकबरे अलकृत मन्दिर दीख पड़ते हैं, और जब सबसे 'होते' मुस्लिम फकीरों द्वारा व्यवहार में लाये गये तब भी ध्वस्तारूप में ही वे कारण अब भी कोई मामज्मपूर्ण ध्वस्त प्रस्तुत नहीं करते।

(४) इसमें हम मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासवृत्तों का सही आकलन करने के एक अन्य प्रमुख सिद्धान्त पर आ पहुँचते हैं। वह यह है कि (विहार में मामाराग में) जंगनाह अकबर तथा हुमायूँ जैसे शासकों के मकबरे (दिल्ली में) लोधी मकबरा, (इलाहाबाद मकबरा बाग में) मुमरो जैम शाहजहाँ के मकबरे तथा दिल्ली में मकदरजग और अब्दुरहीम खानखाना जैम मरदारा के मकबरे, सबके सब राजमहल और विशाल भवन थे, जिनमें वे तब तक रहे जबतक जीवित थे। अधिक यथार्थ तो हमारा यह कहना है कि वे व्यक्ति उन्हीं भवनों में मरे जिनमें वे आज दफनाये गये हैं जहाँ दफनाये गये विश्वास किये जाते हैं। वे राजमहल और विशाल भवन



पुर्वाधिक राजपूत शासकों से बनाते हुये मित्र मिल गये थे। इसी कारण तो वे इन विद्वान् चर्चा और हिन्दू जैनी से अलग हैं। ऐतिहासिकता और निष्ठा-वक्तव्य की दृष्टि से यह बहुदली है कि उन भवनों को भारतीय जिहादी विजयवा की उत्पत्ति कहा जाये। यह अनुभव किया जाना चाहिये कि वे सब हाथपाय सब दोरे बांधकर राजपूत राजमहल भवन और भविष्य के। इस प्रकार सिकन्दर ने यह हाथपाया गया राजपूत राजमहल था जिसमें अकबर मरा और टपका दिया गया। यही बात आज हमारे का मकबरा पर जोर बना भवन की महा स्थल रूप में मारे भारत तथा बाह्य देशीय अन्य मध्यकालीन स्मारकों की है।

(४) मध्यकालीन इतिहासवत्ता से आक्रामक अन्य देशीय मुस्लिम शासकों ने नगर स्थापना के दावे भी अस्वीकृत हैं। मध्यकालीन मुस्लिम शासकों ने नगर स्थापना का अर्थ केवल पूर्वकालिक नगरों का नाम-पुनर्गठन है। यह स्पष्ट रूप में हुदयगम कर लाने की बात है। इसी प्रकार, अकबर बाद अकबरशाह द्वारा स्थापित नगर नहीं है। यह तो उसने केवल दिव्य किशोरा और उसने इसके पुर्वाधिक नाम राजनगर व कर्णावती को हटाकर जल ही साथ पर नामकरण कर दिया था। तारीख-फोरोशशाही मजमा-माही भाषा में उल्लेख करते हैं कि जब दिल्ली के पूर्वकालिक शासक ने अकबर पर राजगद्दी की प्रतिनिधित्व के लिए बड़े स्वयं दिल्ली पर बनाए गए थे और तैयार बंटा था तब उसका एक पुत्र-रत्न उत्पन्न हुआ और उसको स्थिति में एक नगरी उसी स्थान पर स्थापित कर दी जहाँ पर मकबरा बना गया था। बकि इन्हीं का नाम फतह मोहम्मद था, इसलिए उस नगरी का नाम फतहवादी रखा गया। एम मुल्क शाये ने इतिहासकारों को यह स्पष्ट कर दिया है। अन्य रूप में तो हुआ कहें यह था कि एक प्राचीन नगर का मकबरा जिस के नाम पर नामकरण कर दिया गया। यदि यह बात स्पष्ट रूप में कहा समझ में आती है तथा इतिहासवत्त लेखकों के अंशे इस मकबरा मध्य स्थापना का निगम जानें। तो अनाहादिक का तो स्वयं उल्लेख द्वारा स्थापित (अथवा जल-मरम्भती दबो द्वारा स्थापित) था। अथवा अकबर मकबरा में बन्ना का अर्थ दबो मरम्भती है।

(५) यह पुनः हमें यह पुनः कहें यह हमें मध्यकालीन मुस्लिम

इतिहास-वृत्तों को ठीक प्रकार से समझने के लिए एक अन्य प्रमुख सिद्धान्त-निर्माण में सहायक होना चाहिये। सिद्धान्त यह है कि आज मध्यकालीन काँट भी पुनः, नहर मकबरा, राजमहल, किला, मस्जिद विमान भवन अथवा नगरी जिसका ऐतिहासिक उन्मुक्ततावश देखने के लिए प्रत्येक भ्रमण-हीन व्यक्ति जानता है, किसी भी अन्य देशीय मुस्लिम आक्रमणकारी द्वारा निर्मित नहीं है। भारत में विद्यमान सभी मध्यकालीन स्मारक भारत की स्थापना कला के उस विशाल भण्डार के अत्यल्प ही हैं जो धृतिनाश तथा इतिहास के सर्वनाशक आक्रमणों के १००० वर्षों की अवधि में नष्ट हो गया। विद्यमान स्मारक तथा नहरें, जो अन्य देशीय शासकों अथवा सरदारों द्वारा बनाए गये कहे जाते हैं, पूर्वकालिक भारतीय निमित्त हैं।

इस प्रकार के दावा की अमृत्यता का एक अत्यन्त सुस्पष्ट उदाहरण शेरशाह के शासन में सम्बद्ध इतिहासवृत्तों में मिलता है। वह तो केवल एक धृन्वासी था जिसने एक बादशाह की भाँति ६ वर्षों से भी कम समय राज्य करने हुए अति-व्यस्त जीवन व्यतीत किया। चापलूसी करने वाले लेखकों द्वारा बेईमानी में थोड़े दावे कर दिए गये हैं कि उसने अनेकों किलों और अनगिनत सम्बन्धी-सम्बन्धी सड़कें बनवायीं। उनमें तमिक भी संख्या नहीं है। उल्लेखित सभी किलों तथा सड़कें शेरशाह से शताब्दियों पूर्व भी विद्यमान थे।

(६) अपने अन्तर्वर्णों में हम प्रसंगवश एक ओर निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। वह यह है कि जहाँ भी कहीं किसी स्मारक के साथ अन्य देशीय मुस्लिम शासक अथवा सरदार का नाम जुड़ा है, वह व्यक्ति उसका मूल अधिपति अथवा निर्माता न होकर पूर्वकालिक राजपूत शासक का अवसर्ग तथा अधिग्रहणकर्ता समझा जाना चाहिये। इस प्रकार जब कश्मीर में एक ध्वस्त स्थान पर लगा आधुनिक अभिलेख यह घोषित करता है कि वारिनाग स्थान पर, सेलम नदी के उद्गम-स्थान पर, अकबर ने जलशय बनवाया तब हमका अर्थ केवल इतना ही लगाना चाहिये कि इसको बनवाना तो दूर रहा, नदी के अति पवन उद्गम पर वारिनाग का प्राचीन भव्य हिन्दू-मन्दिर ही अकबर ने विनष्ट किया। यही तो कारण है कि हम उस स्थान पर केवल विनष्ट मकबरा तथा हिन्दू-प्रतिमाएँ ही पाते हैं।



(८) मानकाकोन इतिहासग्रन्थ आशेषमयी भाषा में मध्यकालीन इतिहास के कुछ स्वर्ण कालों का सन्दर्भ प्रस्तुत करत है। ये दावे पक्की तरह से प्रामाण्य हैं स्वतन्त्रता हो कैसे सकती थे जब भारतीयों का ६६ प्रतिशत अल्पसंख्यक नामक वर्ग द्वारा घोर घृणा हो घृणा का पात था ? वास्तविक उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि गाहजहा का शासनकाल भारतीय इतिहास का एक स्वर्णकाल घोषित किया जाता है किन्तु मेन अपनी पुस्तक 'गाहजहा का शासन' में स्पष्ट दिखाया है कि गाहजहा का शासनकाल उसकी घृणा के अधिकार के लिए सर्वाधिक नृशंस अत्याचारी से भरा था जो उसी के अधिकार भाग में ऐसी हादिक शक्तता, क्रूरता की जा रही थी तो क्या वह स्वर्णकाल कहा जा सकता था ? ब्रिटिश लोग का कहना है कि वेक अन्ध शक्तियों का भारत पर १००० वर्षों का संश्रुण राज्य का एक ऐसा भयावह दृक् द कालकौट या जिसमें अपहरण, लूट, नष्ट, और गहमों का की धरमार नर-महार तथा भारत के बाहर न बाहर हमारे के रूप में घेचने के लिए भारतीयों की धर एकद अन्तर्ल बाधना मायका ईर्ष्यादि होते थी।

मध्यकालीन इतिहास को अनेक वदमान धारणाएँ बिल्कुल गलत हैं। इनकी आवश्यकता है, उदाहरण के लिए बार-बार यह दावा किया गया है कि विद्यमान भारतीय मध्यकालीन स्मारक अन्य दृष्टीय शासकों की वास्तुनिर्माण कलाएँ दर्शाते हैं। वास्तुकला विचारदाता द्वारा तथा कारीगरों द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि राजाशासकों जैसे इलाके बनाने की वास्तुनिर्माण स्वयं ही एक नीतिगत भावपूर्ण था जिनके साथ शासक शासक शासकशासकशासकों की उपयोगिता की आवश्यकता को आकर्षित किया। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार आज विश्व भर में स्थापत्यकला का ऐतिहासिक विकास प्रचलित है। उसी प्रकार मध्यकालीन युग में, स्थापत्यकला का भारतीय विकास ही था जो मध्यकालीन विषय में प्रचलित था। इसीसे ऐतिहासिक शासकों तथा भारतीय मध्यकालीन स्मारकों की महानता स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए हमें यह कहना चाहिए कि मध्यकालीन भारतीय स्मारकों का निर्माण अन्य शासक मुस्लिम कलाकारों तथा कलाकारों द्वारा ही नहीं किया गया था बल्कि यह है कि वे ही भारतीय वास्तुकलाविदों तथा

कारीगर ही थे जिन्होंने मध्यकालीन पश्चिम एशियाई स्मारक बनाए । मोहम्मद ग़ज़नी और तैमूरलंग ने भी सचमुच ही यह स्वीकार कर लिया है । उन्होंने कहा है कि भारतीय मन्दिरों, राजमहलों, विद्यालय बनाने, स्तम्भों तथा नदी-घाटों के सौन्दर्य तथा श्रेष्ठत्व से मुग्ध होकर नर-मत्तार करने से पूर्व वे भारतीय प्रशिक्षित कर्मचारियों को पृथक कर लेते थे, और उनको तलवार से द्वारा मौत के घाट उतार दिये जाने का मय दिखाकर भारतीय सीमा के पार पश्चिम एशियाई देशों में मकबरे और मस्जिदें उमाँ प्रव्यता की बनाने के लिए भेज देते थे जिस प्रकार मध्य भारतीय मन्दिर तथा राजमहल थे । उनके अपने देश में भारतीय-निर्माणकला के सम्मान कोई अनुपम वस्तु पहलें न थी । इसीलिए उन्होंने यह मार्ग अपनाया था । यह उके की बात मिट्ट करती है कि पश्चिम एशियाई मकबरे और मस्जिदें मुस्लिम उपयोग के लिए परिवर्तित भारतीय राजमहलों तथा मन्दिरों जैसे ही हैं । मुख्य कारण यह है कि मूलरूप में यही अभिलाषा भी थी । मत यहों जो मिद्धान्त हम स्थापित करते हैं वह यह है कि अन्य देशीय मुस्लिम वास्तु-कलाविदों तथा कारीगरों का मध्यकालीन भारतीय स्मारकों को बनाना तो दूर, वे तो भारतीय व्यक्ति ही थे जिन्होंने पश्चिम एशियाई मध्यकालीन स्मारकों का रूप-रेखाकन किया, उनको आकार प्रदान किया तथा उनका निर्माण किया ।

(१०) इस अध्याय में निर्धारित अधिकांश प्रमुख सिद्धान्त अन्य देशों में भी मुस्लिम इतिहास की ठीक प्रकार से समझ लेने पर संगत प्रतीत होंगे। उदाहरण के लिए, यह सिद्धान्त कि विशाल तथा भव्य मकबरे उन लोगों के ही राजमहल थे आज जो उन्हीं में दफनाए पड़े हैं सोवियत संघ में समरकन्द स्थित तैमूरगंज के मकबरे पर भी लागू हो सकती है। उदय होते हुए सूर्य एवं आराहणोन्मुख सिंह की चित्रकारी मकबरे की दीवारों पर सुगोभित हो हमारी आँखों को पुष्ट करती है। इसमें भी बढ़कर बात यह है कि चित्रकारी अपने संस्कृतनाम "सूर सादूल" (सूर्य-सादूल) अर्थात् "सूरज और शेर" में प्रसिद्ध है। "काफ़िरो" की चित्रकारी तथा इसके संस्कृत नाम की विद्यमानता सिद्ध करती है कि तैमूरगंज पूर्वकाल में हथियाए गए उसी हिन्दू राजमहल में दफना दिया गया जिसमें वह रहता आया था।





कहा है, बाग़रा हुने का ग़रीबीरोमहने चित्तोड अथवा ग्वालियर में भ्रमिगना सम्भव है।

किर स्मिथ बतान करत गते हैं कि फतहपुर सीकरी में बना जाधाबाई का महुन सामान्य रूप में ग़रीबीरोमहने में बहुत मिलता जुलता है। इसमें अने स्मिथ कहते हैं राजपूताना में मेड़ता में अकबर द्वारा बनाई गयी मन्दिर मस्जिद के सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है जो यह नमून में सिद्ध मस्जिद न हो। विजित मन्दिरों को मस्जिदों में रूप में उपकरण से नाने का सामान्य मुस्लिम मध्यकालीन अभ्यास यदि स्मिथ में जग भी ध्यान से रखा होना तो वह निश्चित ही सही निष्कर्ष पर ग़म हो आ जाता कि तथाकथित मुन्दर मस्जिद अकबर द्वारा कभी बनवायी गयी नहीं थी। अतः यह तो एक पूर्वकालिक मन्दिर है जो अकबर के समय में मस्जिद के रूप में व्यवहार में आन लगा था।

स्मिथ ने और भी कहा है 'फतहपुर सीकरी की महान मस्जिद (?) का कल्पि मकका के एक नमूने पर बनाया घोषित किया गया है, किन्तु इसका मकका-जैसे स्तम्भों और छत के ऊपरी भाग में हिन्दू-सरचना का चयन करता है।'

इसका मकबरा, दखन ही विशुद्ध विदुषी तथा अ-भारतीय उपासक है। किन्तु एक विशाल-कक्ष के चहुँ ओर चार और कमरों के कमर पर आधारीत नमो-निषांग-गर्दन पूर्णतया भारतीय है।'

प्रासंगिक के मुहम्मद गोम का मकबरा 'सभी मनुष्य इसे भारतीय स्मारक समझने की मुह नहीं करत। यह भवन एक वगैरे है, जिसकी प्रत्येक कला १०० फुट है। अन्यक छत पर एक बाण से मन्दार एक छ का निष्ठा ध्वज है। अकनी बड़बाना कमरा, जो ६० फुट वर्ग है, असाधारण लम्बे छतका व मुर्गीभन गहन बरामदे से घिरा हुआ है 'बर्गीय स्तम्भों तथा पापुल-स्तम्भोंवाले व म कुछ किसी हिन्दू मन्दिर के भाग हो सकते हैं।'

स्मिथ की पुस्तक का पृष्ठ ३१६।। ऐम सामना में स्मिथ और अन्य लोग का मतको बताते हैं कि वे मान्य यह तथ्य अनुभव नहीं करत कि मुहम्मद गोम का तथाकथित मकबरा उसकी मृत्यु के पश्चात् रचमात्र की बनाया गया मकबरा। किन्तु यह तो स्वयं ही पूर्वकालिक एक मन्दिर था।

फतहपुर सीकरी स्थित तथाकथित भलीय चिन्नी के मकबरे के सम्बन्ध में स्मिथ सत्य की सीमा के निकट ही भेंदराने रहते हैं किन्तु यह निष्कर्ष हृदयंगम करने में असफल हो जात है कि यह तथाकथित मकबरा फतहपुर सीकरी के मुस्लिम-पूर्वकालीन राजपूत स्वामियों का बनवाया हुआ मन्दिर ही है। अपनी पुस्तक के ३२१वें पृष्ठ पर स्मिथ कहते हैं 'एक अत्यन्त कट्टर मुसलमान फकीर के मकबरे की बनावट में स्पष्ट हिन्दू-लक्षणों का मानना आवश्यककारी है, किन्तु सम्पूर्ण सरचना हिन्दू-भावना प्रदर्शित करती है, और द्वाग्मण्डप व दालान के स्तम्भों और टेकों में हिन्दू-उद्गम को पहचानने में कोई भी व्यक्ति भूल नहीं कर सकता।'

तथ्य यह था कि फतहपुर सीकरी स्थित विशाल प्रांगण, जिसके एक छोर पर मुन्दर दरवाजे से प्रवेश होता था और छोर पर ग़ाही दरवाजा था, राज्योचित राजपूनी पाकशास्ता तथा भोजनकक्ष था। तथाकथित चिन्नी की कब्र कुलदेवता का मन्दिर था जहाँ राजपूत लोग लम्बो-लम्बी पंक्तियों में बैठकर महभाज प्रारम्भ करने से पूर्व जिसका आह्वान करते थे, और वह बरामदा जो अब रूप परिवर्तित हो, मस्जिद बना हुआ लड़ा है, राज्योचित पाकशास्ता का स्थान था।

भारतीय मध्यकालीन इतिहास के यथार्थ ज्ञान में सहायता प्रदान करने वाले छाँट-छाँटकर निर्धारित किये गये सिद्धान्तों में से कुछ ऊपर दिए गये हैं।

भारतीय मध्यकालीन इतिहास को अनेक भ्रान्तियों और बेहृदगियों के गहन कोहरे ने आच्छादित कर रखा है। उदाहरण के लिए, सर्वप्रथम यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि हिन्दुओं के प्रति घोर घृणा-भाव रखने वाले अन्यदेशीय मुस्लिम आक्रमणकारी अपनी मनचाही कब्रों और मस्जिदों को हिन्दू निर्माण-कला की पद्धति पर बनवाने के लिए क्यों एकमत हो गये, तथा इसकी बात यह है कि वे किसी भी स्मारक का निर्माण-सम्बन्धी अभिलेख हमारे लिए क्यों नहीं छोड़ गये!

उपयुक्त सिद्धान्तों के दीप-स्तम्भ भारतीय इतिहास के उदासीन विद्यार्थियों को अनेक भ्रान्तियों तथा बेहृदगियों के गहन कोहरे में से मार्ग इँट निकालने में शीघ्र सहायक होने चाहिये क्योंकि वे सिद्धान्त उन विद्यार्थियों



को पूर्ण स्पष्ट कर देते हैं कि वे भयंकर हिन्दू-मन्दिर दिखाई देते हैं क्योंकि वे मध्य काल में हिन्दू-मन्दिरों हैं, और मुस्लिम पुरातनशास्त्रियों में उनके निर्माण सम्बन्धी कोई भी प्रमाण इन्हें नहीं मिलता कि वे तथाकथित मकबरे और मस्जिद उनके द्वारा कभी बनाए ही नहीं गये थे, अपितु उन्होंने तो केवल अपने उपयोग के लिए उन निर्मित मन्दिरों को बलपूर्वक हिन्दुओं से छीन लिया था।

भयंकर भूल : क्रमांक—२

## सिकन्दर की पराजय जो वीर पोरस पर उसकी महान् विजय कहलाती है

भारत से शत्रुता करने वाले आज के पड़ोसियों के सुगम आक्रमणों में सर्वथा विभिन्न, प्राचीन भारत की सुदृढ़ सुरक्षा-शक्ति के कारण उस समय के आक्रमणकारी लड़खड़ाते और नाक रगड़ते हुए वापस जाने पर विवश हुए थे।

ऐसा ही एक दुस्साहसी यूनान का सिकन्दर था जिसने भारत की सीमाओं के साथ छेड़खानी करने पर अपने जीवन की कठुन घंटी का पान किया, और दुर्गति होने के कारण जो अपने प्राण ही गँवा बैठा।

किन्तु सिकन्दर की पराजय होने पर भी, हमारे इतिहास उसकी दुर्भाग्य को भारत की अजेय सन्तान पोरस पर उसकी महान् विजय वर्णन करने बघाते नहीं। असत्य का यह धार इतिहास भारतीय इतिहास में इस्लाम पैदा गया है क्योंकि हमको उस महान् संघर्ष के जितने भी वर्णन मिले हैं वे सब सब यूनानी इतिहासकारों के किए हुए हैं। और यह तो सर्वज्ञात है कि घोर पराजयों में अपना मृग्य काला करने वाले आक्रमणकारी भी अपने पराभवों को विजय के आवरण में, छद्म रूप में प्रस्तुत करते हैं। यही बात सिकन्दर की भारतीय वीर पुरुषों से भिन्न में हुई है।

सिकन्दर महान् 'जैमाकि' बह पुकारा जाता है— ईसा पूर्व ३५६ में जन्मा था। वह मेसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय और एपिरोट की शाह-बादी ओनिम्पियस का पुत्र था। अपनी राजनीति-निपुणता एवं बुद्धिबलपूर्ण के लिए फिलिप तो विद्वान था, किन्तु कहा जाता है कि सिकन्दर की माता असम्भूत, अशिक्षित, अशोभन, एक अभिचारिणी एवं आलसी महिला थी।

सिकन्दर के साम्राज्य में मेसेडोनिया के दरबार का शासक अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने और इसी हेतु भयंकर युद्धों की योजना बनाते के लिए तैयार रहता था। अन्तिक्रमणात्मक युद्धों में यशस्वी बनने के लिए सभी युद्धों की अपनी बनने की महान् आकांक्षा मेसेडोनिया में स्पष्ट दर्शाई जा रही थी।

अब सिकन्दर ११ वर्ष का हो गया, सब उसकी शिक्षा-दीक्षा के लिए हरिद्वार युवा की दार्शनिक धर्मशास्त्र को नियुक्त किया गया। सिकन्दर का निरन्तर अद्वय मार्ग में धार्मिक अनुदेश अथवा दार्शनिकतापूर्ण परामर्श के सहित न ही था। अपने गुरु के पास विनीत भाव से बैठे रहने की अपेक्षा धार्मिक मार्ग में धार्मिक मानकों और राजदूतों के मुख से नये-नये वर्णन सुनना सिकन्दर को अधिक हर्षित करता था। उसको अन्य लोगों के समर्थन में एक पक्षधर मानन्द में आस्था लगता था। एक बार जब उसका पिता राज्याधीन से बाहर था तब उसने राज्य की सैनिक टुकड़ियाँ लेकर पहाड़ी क्षेत्रों की निर्माण का इरादा के लिए चलाई कर दी थी।

महामहर्षि सभी समय सिकन्दर के माता-पिता के मध्य पारिवारिक कलह करने का रंगों को। उन लोगों ने युद्धों को जाने का निश्चय किया। फिलिप ने सिकन्दर को अपने दूरी से दूरी बना नी। रानी ऑलिम्पियस राजमहल और घर बनी पर सिकन्दर जिसका उद्द स्वभाव अपनी माँ के स्वभाव से ही अधिक विनम्र का अपने माँ के साथ ही बना गया। फिलिप की विनम्रता से एक युव प्रान्त हुआ जो राजमहल के लिए समान शवशर बन गया। कुछ समय पश्चात फिलिप की हत्या कर दी गई और इस पितृ-हत्या के लिए सिकन्दर पर मन्दिर किया है। अपने पिता की हत्या के कारण होने की बात समर्थन प्रतीत नहीं होती क्योंकि वह राजा के साथ सहायक किया ही करता था।

इस बात जब सिकन्दर का यह ज्ञान रहा था कि सिकन्दर ही शाही युव-राज्य के लिए का शासक बनने के लिए है। अब उसके पिता की मृत्यु के पश्चात राज्याध्यक्ष का कर्तव्य वहन करने में उन लोगों ने सिकन्दर को युव राजा के राज्याध्यक्ष पर बैठने के पश्चात सिकन्दर ने अपने चचेरे

एक सौतेले भाई को भरवा डाला था, जिससे राजमहल के लिए भयंकर प्रति-अधिकारी न रहे।

अब सिकन्दर समाहरण और विस्तारण के मार्ग पर चल पड़ा। उसने सबसे पहले विद्रोही पहाड़ी लोगों का दमन किया। फिर, वह पश्चिम की ओर चल पड़ा और इनूब नदी का तटवर्ती क्षेत्र अपने अधीन कर बैठा। इसी बीच थेबस की जनता ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सिकन्दर ने उनके ऊपर अति चपलता में भीषण आक्रमण किया और उनकी राजधानी को धूल में मिला दिया। इस घटना ने भावी योद्धा के रूप में उसका पक्ष बढ़ा और प्रसारित कर दिया। एथेन्सवासियों तथा अन्य सभी यूनानी समाजों ने सिकन्दर के सम्मुख घुटने टेक दिए, और ईरान तथा अन्य देशों को जीतने में उसकी सहायता देना स्वीकार किया।

इस प्रकार, सभी प्रकार की सहायता से आश्वस्त हो ३३४ ई० पू० में सिकन्दर विश्व-विजय करने को निकल पड़ा। मेसेडोनियों, इलिरियन, थ्रेसियन तथा अन्य यूनानी समाजों की ४०,००० सेना लेकर सिकन्दर पूर्व की ओर चल पड़ा।

सिकन्दर सर्वप्रथम ट्राय की यात्रा पर गया और विजय की भावी यात्राओं के लिए ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा से उसने विश्राम और निष्ठापूर्वक द्योतन-युद्ध के हुतात्माओं की पूजा की।

सिकन्दर के प्रस्थान का समाचार सुनकर ईरान के राजा ने सिकन्दर की विजयाकांक्षाओं को शंकावस्था में ही रौंद डालने के विचार से उसमें भी अधिक सख्या में अपने सैनिक भेज दिये। सिकन्दर अभी 'एशिया लघु' को जीतने में भी सफल नहीं हुआ था। दोनों की सेनाएँ ग्रैनिकम के तट पर मिल गईं। घमासान युद्ध हुआ। सूर्यास्त होते-होते ईरान की सेना के द्वारा प्रतिरोध डीला पड़ गया और वह भाग लगी हुई।

'एशिया लघु' से बाहर जाने वाले सभी मार्गों पर अब सिकन्दर का पूर्ण अधिकार था। उसने स्थानीय यूनानी उपनिवेशों को स्वतन्त्र हो जाने की घोषणा कर दी, विजित प्रदेशों पर राज्यपाल नियुक्त कर दिये और स्वयं को सम्राट् घोषित कर दिया। नये ग्रहीत क्षेत्र सिकन्दर के अधीन शीघ्र



इसलिए हो गए क्योंकि इनका विनाश यूनानी जनसंख्या एवं सैनिक-शक्ति का अत्यंत मित्र ही थी।

एक वर्ष पश्चात् सिकन्दर ने उत्तरी फ्रिजिया में गोरडियस के राज्य पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया। किवदन्ती के अनुसार यहाँ पर प्राचीन फ्रिजियन-राजा गोरडियस के रथ से बँधी गोरडियन-गाँठ का सिकन्दर ने अपनी सलवार में काटा था।

बाल महाप्रियान के साथ-साथ सिकन्दर की नौ-सेना हैलेस्पोंट क्षेत्र में एक गाँव की तरफ गयी-जहाँ सिकन्दर को स्वदेश से सम्पर्क बनाए रखने में सहायक हुआ था, किन्तु अब चूँकि वह दूरस्थ प्रदेशों तक जाने का इच्छुक था और उसने अपनी नौ-सेना को अपने मूल अर्ध पर लौट जाने का आदेश दे दिया।

हैलेस्पोंट क्षेत्र में सिकन्दर की नौ-सेना वापिस होते ही ईरानी नौ-सेना का उसके शास्त्र का आदेश मिला कि वह यूनान के राज्य पर आक्रमण करने से बचना चाहिए। अपनी गृहभूमि पर आक्रमण की आशंका दूर करने के लिए सौरियाई समुद्री तट पर चढ़ाई कर देने का विचार सिकन्दर के मन में लगा। अपना नौ-सेना का सहायता देन के लिए ईरान का राजा डेरियस स्वतः ही एक बहुत बड़ी सेना लेकर सौरिया में प्रविष्ट हुआ। दोनों सेनाएँ १००००० में ईरान में एक-दूसरे से मिल गईं। ग्रीक इतिहासकारों ने कहा है कि जिन महिलाओं को पोंछे हुए छोड़कर ईरानी सेना अस्त्र-ध्वस्त हो गयी थी, किन्तु सिकन्दर ने पकड़ी गई महिलाओं के साथ व्यवहार करने में बहुत अधिक समय का परिचय दिया। डेरियस ने अपना आधा राज्य समर्पित करने का प्रस्ताव रखा किन्तु सम्पूर्ण राज्य-समर्पण में कम कोई राजा सिकन्दर का मनाफत कर ही नहीं सकता थी।

उसके बाद उसका राजा घेरा। घेरा मान मार तक चला, और अन्त में पूर्णतया उसके अधीन हो गया। बाद में राजा पर अधिकार कर सिकन्दर मिस्र में गया। ईसापूर्व ३३२-३३१ के वर्ष की शीत ऋतु मिस्र में ही अन्त में राजा सिकन्दर को ही इसी समय सिकन्दरिया की स्थापना करने का अवसर मिला था। किन्तु क्या बड़ा हुआ है। हो सकता है कि ईसा पूर्ववर्ती काली पर ही सिकन्दर ने अपना नाम घोषित दिया हो।

मध्य सागर के सम्पूर्ण पूर्वोक्त क्षेत्रों को अपने अधीन करने के पश्चात् सिकन्दर ने अपनी आँखें ईरान पर ही मगा दी। ई० पू० ३३१ ई० में उसने २० मिनम्बर के दिन गिरियस नदी पार की। जहाँ ही वह मोनापाटासिया में पार गया और आगे बढ़ा, जहाँ ही डेरियस के सेनापतित्व में ईरानी सेना गोगमिन नामक स्थान पर उसके सम्मुख आ खड़ी हुई। भयंकर अत्य-कालिक संघर्ष हुआ। ईरानी सेना को फिर पराजित होना पड़ा, और डेरियस ग्रीडिया को भाग गया। गोगमिन के युद्ध को ही 'अरबिन-युद्ध' के नाम से भी पुकारा जाता है, अरबिन इस स्थान से ६० मील दूर एक नगरी है।

सिकन्दर ने पर्सीया-महाराज्य के बेबिलोन प्रदेश को भी अपने अधीन कर लिया, और ईरान की राजधानी परसोपोलिस में प्रवेश कर उस समृद्ध नगर को अपने पैरों तले रौंद डाला व फिर उसको आग लगा दी। कहा जाता है कि किसी पूर्व राजा अरखेस द्वारा यूनानी मन्दिरों को ध्वस्त कर दिये जाने के बदले में यह जघन्य कार्य किया गया।

डेरियस उत्तर की ओर भागा। किन्तु अब उसकी सौज निरन्तर की गई। एक राजा दूसरे राजा का पीछा कर रहा था। डेरियस को घेर लिया गया। उसके साथ उसका चचेरा भाई एवं पोंछे में सरदार ही थे, ई० पू० ३३० की ग्रीष्म-ऋतु थी। इसके पूर्व ही कि सिकन्दर के साथी आगे बढ़कर डेरियस को बन्दी बनाने डेरियस के साथियों ने उसका प्राणान्त कर दिया और उसका मृत शरीर सिकन्दर को सौंप दिया।

इसके बाद कश्मीर (भीर) सागर के तटीय पहाड़ी प्रदेशों को रौंदता हुआ सिकन्दर अफगानिस्तान की ओर बढ़ गया। अब उसको अपनी जीतों पर घमण्ड होने लगा था। अब वह स्वयं को अर्धेश्वर समझने लगा था और, अपने को पूजन का अधिकारी समझ, बिना नृ नम्र किये अप्रतिरोधित समर्पण चाहता था। उसने ईरानी राजबिह्व व राजोचित वेशभूषा अंगीकार कर ली। इस कार्य ने उसके मेमेडोनियनों की सैनिक-टुकड़ियों में रोष उत्पन्न कर दिया। उनको मन्देह होने लगा कि उनका मूर्तिवत समादरित नेता उनका निरस्कार करने लगा था और उनसे विरक्त होने लगा था क्योंकि वह ईरानी राजोचित वेशभूषा को पहनकर दरबार में आता था और अन्य लोगों में निश्चित समर्पण भाव की अपेक्षा करता था। सिकन्दर की सेना

के विभिन्न वर्गों ने घोर असन्तोष की लहर फैल गई। भिस्तान में प्रोपे-  
सिवा के स्थान पर देहा जाने हुई मेना में घोर विभेद फैल गया। अन्त-  
तमाक्षिप्त किनेटस एवं कुछ अन्य लोगों पर सिकन्दर की हत्या करने की  
झड़ना बनाने का आरोप लगाया गया। सिकन्दर ने उनको मौत के घाट  
उतारने का निश्चय नम्रग किया ही हुआ था। किन्तु फिर कुछ मन्मति आ  
शुं, उसका स्पष्ट हो गया कि ऐसा कोई भी पग और भी विभेद पैदा कर  
देगा, तथा इसीलिए यह नरम पड़ गया।

ई. पू. ३२६ की दमन क्षुत्तु में सिकन्दर ने हिन्दूकुश पार किया और  
सम्राट् को बंधुता अपन अधीन कर लिया। विलुप्त होने दीक्ष पड़ने वाले  
विभेद फिर से उभर आया। इस समय तक सिकन्दर पूरे रूप में भदोद्धत  
अधिपति बन चुका था। अनेक सैनिक-अधिकारीगण पर अपने अधिनायक  
के विरुद्ध पहरान करने का अभियोग लगाया गया और उनको मार डाला  
गया।

इसी ही उसकी मनाई सिन्धु नदी को और बढ़ी, न्यों ही भारतीय पठान  
संघर्षमिया न उनको निरन्तर छिगे हुए स्थानों से लक्ष्मों पर आघात  
पहुँचा-पहुँकार नग किया। ये इस समय भारत की बाह्य-प्रतिरक्षा-  
संस्मरणों की। एक किशरन्ती के अनुसार यही वह समय था जब सिकन्दर ने  
सवित्र भारतप्ट हुआ और उसपर दिवोनियम का पथ खोज निकाला था।

इस सिकन्दर सिन्धु नदी पार कर भारतीय उप-महाद्वीप की सीमाओं  
पर आकर हुआ था। सिन्धु पार भारतीय प्रदेश में उत्तरी क्षेत्र में तीन  
राज्य थे। अरबक जशे व चहुँ ओर के क्षेत्र पर राजा आग्निम राज्प करती  
थी। सज्जिस्ता उनको राजधानी थी। केनाब से न-र-हण क्षेत्रों पर पारम  
का राज्य था और एक सीमा पर राजा सज्जिस्त के चहुँ ओर की अभिमार-  
क्षम पर सामय करता था। राजा आग्निम का पारम में पुगना बैर था, अत  
उसने सिकन्दर व आक्षेपक इस समय का अपनी शत्रुता का पूरा-पूरा बदला  
लाने का उपयुक्त अवसर समझा। अभिमार नाम पोरस और सिकन्दर, दोनों  
का मित्रतापुत्र अक्षरान बनाने रचने का बचन देकर तटस्थ बैठने का  
निश्चय कर के, इस प्रकार पारम अक्षरान ही रह गया, जिसको सिकन्दर

का सामना करना था...सिकन्दर को आग्निम से सभी प्रकार की सक्रिय  
सहायता प्राप्त थी।

पारम्परिक वर्णनों में कोई निधियाँ उपलब्ध नहीं हैं। सिन्धु के ऊपर  
एक स्थायी पुल बना लिया गया, और सिकन्दर की सेनाएं भारत में प्रविष्ट  
हो गईं। आक्रामक मेना न अटक के उत्तर में १६ मील पर पड़ाव डाला।  
ग्रीक-वर्णनों में अनेक असंगतियाँ, त्रुटियाँ और न्यूनताएँ हुईं जा सकती हैं,  
क्योंकि उनके लिए इसका स्पष्टीकरण करना कठिन है कि उनके भूनिबन्  
समादरित एवं आत्मश्लाघी सिकन्दर ने भारत में अपकृत्य क्यों किए। इसी  
कारण वे यह चित्रण करने का ढोंग करते हैं कि अपनी विशालता के कारण  
सिकन्दर ने अपनी भारत-विजय के परिणाम अर्थ कर दिये थे, और वह  
अपनी मूल-भूमि को लोट गया था।

यह विस्मरण नहीं करना चाहिये कि सिकन्दर जब अपने देश को  
वापस बना, तबतक उसका मद साह दिवा गया था, उसका दिल टूट  
चुका था वह स्वयं विषम रूप में घायल हो चुका था, एवं उसकी विशाल  
शक्तिशाली सेना बुरी तरह नहम-नहम हो चुकी थी।

प्लूटार्च के अनुसार २०००० पदाति एवं १५,००० अश्वारोहियों की  
सिकन्दर की सेना पोरस द्वारा युद्धक्षेत्र में एकत्र की गई मेना से संख्या में  
कहीं ही अधिक थी। सिकन्दर की सहायता आग्निम की सेनाओं और पारसी  
सैनिकों ने भी की।

महाराष्ट्रीय ज्ञानकोष के सप्तम भाग के पृष्ठ ५३१ पर लिखा है कि  
सिकन्दर और पोरस की सेनाओं का परस्पर संघर्ष केनाब नदी के तटों पर  
हुआ था। किन्तु कटियम लिखता है कि, "सिकन्दर जेहलम के दूसरी ओर  
पड़ाव डाले पड़ा था। सिकन्दर की सेना का एक भाग जेहलम के एक द्वीप में  
पहुँच गया। पोरस के सैनिक उस द्वीप में तैरकर पहुँचे; उन लोगों ने उसका  
पेरा डाल दिया और यूनानी अभिप्र दल पर हमला बोल दिया। उन्होंने  
अनेक यूनानी सैनिकों को मार डाला। मृत्यु से बचने के लिए अनेक यूनानी  
नदी में कूद पड़े, किन्तु वे सब उसीमें डूब गये।"

ऐसा कहा जाता है कि अपनी सेना सहित सिकन्दर ने जेहलम नदी को  
एक घनी अंधेरी रात में साबो द्वारा हरणपुर से ऊपर ६० मील की दूरी पर



हथ कटाव के पास धार किया। पोरस के अधिम-दल का नेतृत्व उसका पुत्र कर रहा था। भयंकर मुठभेड़ में वह मारा गया। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन बर्षा हो रही थी और पोरस के विशालकाय हाथी दलदल में फँस रहे। किन्तु यूनानी इतिहासकारों द्वारा दिए गये वर्णनों की भी यदि ठीक से सूक्ष्म-विवेचना कर ली जाये, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि पोरस की गज-सेना में शत्रु-शक्ति से प्रलय मचा दी थी और सिकन्दर की शक्तिशाली सैन्य को सहस्र-नाहत कर डाला था।

एरियस ने लिखा है कि "भारतीय युवराज ने सिकन्दर को धायन कर दिया और उसके छोटे 'बूमे फेंस' को मार डाला।"

बर्स्टिन कहता है कि, 'ज्योंही युद्ध प्रारम्भ हुआ, पोरस ने महानाश करने का आदेश दे दिया।"

बनासक्यक रक्त-पात रोकने के लिए पोरस ने (उदारतावश) केवल सिकन्दर से अकेले ही निपट करने का प्रस्ताव रखा। सिकन्दर ने उस (वीर-प्रस्ताव) को अस्वीकार कर दिया। आगे जो युद्ध हुआ उसमें उसका मर्यादित आघात के कारण उसीके नीचे डेर हो गया। 'छड़ाम' से युद्ध-भूमि में गिर जाने पर सिकन्दर को शत्रुओं में घिर जाने का भय उत्पन्न हो गया, किन्तु उसका आग्रहक द्वारा वह वहाँ से नुक-छुपकर खिसका दिया गया।

पोरस के हाथियों द्वारा यूनानी सैनिकों में उत्पन्न आतंक का वर्णन करने हुए बर्स्टिन ने लिखा है—'इन पशुओं ने घोर आतंक उत्पन्न कर दिया था और इनकी (यूर्यवादक जैमी) प्रतिध्वनित होने वाली भीषण चीन्चाएँ न कबल बाँहों का अमानुर कर देनी थी जिनमें वे बिगड़कर भाग उठते अर्थात् घुड़मचारा के हृदय भी दहला देनी थी। इसने इनके बगों में गर्म सपटर मचायी कि अनेक विजयों के पश्चात्तमणि अब ऐस स्थान की बात में मत गये जहाँ इनको शरण मिल सके, अब सिकन्दर ने छोटे सप्तासका व सूर्यास्त अर्धनयनों तक ही मियना को आज्ञा दी कि वे गज-सेना के विरुद्ध कार्यवाही करें। इस प्रत्याघात से चिढ़कर उन आहत पशुओं ने युद्ध हाँ बाधककारियों पर भीषण हमला कर दिया, जिसके परिणाम-स्वरूप वे मात्र उनके पैरों तक गँव जाने लगे। मर्यादित हृदय-विदारक दृश्य जो वह का अब यह स्थूल-वर्णन पशु अपनी सूँठ से यूनानी सैनिकों

पकड़ लेता था, उसको अपने ऊपर वायु-मण्डल में अधर हिमीला था, और उस सैनिक को अपने आगेही के हाथों में सोंप देता था। जो मृत्यु उसका मिर धड़ में अलग कर देता था। इस प्रकार, परिणाम सन्देहास्पद या कभी अस्पष्टोन्वित लोभ हाथियों के पीछे भागने थे, और कभी उनमें दूर दूर भागने की विवश हो जाने थे। इसी प्रकार सारा दिन व्यतीत हो जाता था, और युद्ध चमत्ता ही रहता था।"

डियोडोरस सन्धापित करता है कि, "विशालकाय हाथियों में अपार क्रम था और वे अत्यन्त लाभकारी मिट्टी हुए। उन्होंने अपने पैरों से बहुत सारे यूनानी-सैनिकों की हड्डियाँ-पसलियाँ चूर-चूर कर दी। हाथी इन सैनिकों को अपनी मंडा में पकड़ लेते थे और भूमि में जोर से पटक देते थे। वे अपने विकंगल गज-दन्तों से सैनिकों की गाँद-गाँदकर मार डालते थे।"

य सब वर्णन स्पष्टतः प्रदर्शित करते हैं कि युद्ध या तो मूर्खों समीप पर मड़ा गया था, अथवा यदि भूमि गीली भी थी तो भी उसमें पोरस की गज-सेना दलदल में नहीं फँसी थी जैसा कि असम्य प्रचारित किया जाता है।

पोरस की सैन्य सेना द्वारा शत्रु हृदय में प्रस्थापित भयंकर आतंक के इन वर्णनों के होते हुए भी पक्षपातपूर्ण कुछ यूनानी वर्णनों में दावा किया गया है कि पोरस धायन हुआ था पकड़ा गया था और उसकी सेना को शस्त्र त्याग करने पड़े थे।

अनुवर्ती घटनाओं में यह स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त घाग्रा मन-गल्ल एवं स्वायंप्रेरित विभ्रान्ति है। यूनानी इतिहासकारों की इच्छा यही रहा है कि हम विश्वास करें कि असम्य तरमेध, क्रूर हत्याओं और सम्पूर्ण समूह नगरियों का ध्वंसकर्ता सिकन्दर उस समय अत्यन्त प्रकुल्लित हुआ था जब बर्दों बनाये जाने पर पोरस ने उससे निर्भीकता से अपने साथ राजा जैसा व्यवहार करने को कहा था, कि सिकन्दर ने न केवल उसे उसका प्रदत्त उदारतावश वापस कर दिया था, अपितु अपनी ओर से भी कुछ और पदार्थ पोरस को दे दिया।

'ईपापियाई महाकाव्यों' का सम्पादन करने वाले श्री ई० ए० इल्यू० ब्रैन्डन अपनी रचना में सिकन्दर के जीवन और उसके विजय-अभियानों का



वर्षों में सम्पन्न किया है। उनका कहना है कि, "जेहलम के युद्ध में सिकन्दर को अश्व मेला का अधिकार प्राप्त मारा गया था। सिकन्दर ने अनुभव कर लिया कि यदि मैं बड़ाई जारी रखूँगा, तो पूर्ण रूप से अपना भाग करूँगा। अतः उसने युद्ध बन्द कर देने के लिए पोरस से प्रार्थना की। भारतीय परम्परा के सन्वातुरूप ही पोरस ने शरणागत शत्रु का वध नहीं किया। इसके बाद दोनों ने एक सन्धि पर हस्ताक्षर किये। अन्य प्रदेशों को अपने आकांक्षायुक्त करने में फिर, पोरस की सहायता सिकन्दर ने की।"

सिकन्दर को पराजय के लिए श्री बँज द्वारा दिया गया कारण यह है कि उसने सैनिक युद्ध में अपने हजारों साथियों की क्षति में अति दुःखित हो चले थे। उन्होंने अपने शत्रुओं को दिये और अपने नेता से शान्ति के लिए प्रार्थना करने की प्रार्थना की। श्री बँज का कहना है कि शान्ति की प्राप्ति करने में सिकन्दर ने निवेदन किया था— "श्रीमान् पोरस! मुझे क्षमा कर दें। मैंने आपकी शूरता और सामर्थ्य शिरोधार्य कर ली है। अब इन कष्टों को मैं और अधिक सह नहीं सकूँगा। दुःखी हृदय हो मैं अब अपना जीवन समाप्त करने का इरादा कर चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे सैनिकों में ही समान विनष्ट हो, मैं वह अपराधी हूँ जिसने इन सैनिकों का बलात्काल के गाल में धकेल दिया है। किसी राजा को यह शोभा नहीं दगा कि वह अपने सैनिकों को इस प्रकार मौत के मुँह में धकेल दे।"

अनुवर्ती घटनाओं द्वारा प्रमाणित ऐसे स्पष्ट माक्ष्या के होते हुए भी इतिहासकार उपर्युक्त उद्धरण का प्रक्षिप्ताश कहने और इसीलिए उनकी प्रशंसा करने के दुराग्रह पर अड़े हुए हैं। तर्कों के लिए यह मान लेने पर कि उपर्युक्त उद्धरण प्रक्षिप्ताश ही है, हम यह प्रश्न करते हैं कि पोरस के लिए को हर्षित हो मिर की शक्ति काट जाने की शपथ स्थावर युद्ध में प्रविष्ट होने वाले सिकन्दर ने न केवल पोरस का जीवन-दान दिया, अपितु उसको अपनी इच्छा से मुक्त किया उसका उसका सम्पूर्ण राज्य लौटा दिया और सदाचार-वश पुरस्कार रूप कुछ और प्रदेश भी भेंट में दे दिया। यह उनका ही अनुमान है जितना यह कहना कि किसी पुरस्कार-वितरण-महोत्सव में महाराष्ट्र राज्य का अपना शीश तीव्र-गति से कुद्धावस्था में

हिताने जाना भयंकर विषाधर अकस्मान् ही मुष्कराना हुआ आकर्षक राज-कुमार बन गया और पुरस्कार-वितरण करने लगा।

यही तथ्य कि पोरस ने सिकन्दर से अपना प्रदेश खान की अंग्रेजा कुछ जीता ही था, प्रदर्शित करता है कि सिकन्दर ने न केवल शान्ति के लिए क्षमा-याचना की, अपितु यह भी कि उसका पराभव इतना पूर्ण था कि उसे अपने कुछ भू-क्षेत्र भी पोरस को भेंट करने पड़े थे। इन यूनानी वर्णना पर भी विश्वास करते हुए कि सिकन्दर ने कुछ भू-प्रदेश जीतने में पोरस की सहायता की थी, यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि अपना धमक बिल्कुल चूर-चूर हो जाने पर सिकन्दर ने अत्यन्त दयनीयतावस्था में पोरस का महायक हा सबा करना स्वीकार कर लिया और भारत में अतिक्रमण कर प्रविष्ट होने के दण्डस्वरूप पोरस के लाभार्थ कुछ भू-प्रदेश जीतने का वचन दिया। यह हो सकता है कि वह अनिश्चित भू-प्रदेश घोषित रूप में शत्रु-भाव रखने वाले नरेशों के राजा आम्भि और राजनयिक-तटस्थता बनाए रखने वाले अभिमार लोगों का रहा हो।

सिकन्दर का सामर्थ्य प्राचीन भारत की प्रतिरक्षात्मक लोढ़-दीवार से टकरा कर ऐसा चूर-चूर हो गया था कि पोरस के साथ युद्ध के पश्चात् उसके सैनिकों ने और आगे युद्ध करने में बिल्कुल साफ इन्कार कर दिया। यह भली-भाँति कल्पना की जा सकती है कि जब पोरस अकेला ही सिकन्दर और आम्भि की मिली-जुली सामर्थ्य को धूल में मिला सकता था, तो सिकन्दर कभी-भी सिन्धु नदी के पार नहीं आता यदि केवल आम्भि की राष्ट्रभक्ति और न्यायबुद्धि पोरस के प्रति उसके शत्रु भाव की दास न हो जाती।

वापस जाने का विश्चय भी कर लेने के पश्चात्, यह स्पष्ट है कि सिकन्दर को उन प्रदेशों से होकर जाने की अनुमति नहीं मिली थी जिनको उसने पकड़े जीता था और जिनको भली-भाँति जानता था।

यह निश्चित तथ्य भी कि अभिमार ने सिकन्दर से मिलने से इन्कार कर दिया था, सिकन्दर की पराजय का सकेतक है। जैसा कि दावा किया जाता है यदि वास्तव में सिकन्दर ने पोरस की शक्ति का पराभव किया होता तो कभी तक तटस्थ रहने वाला अभिमार शान्ति बनाये रखने एवं मित्रता-व्यवस्था करने के लिए झटपट सिकन्दर के पास दौड़कर गया होता।

बोब-इतिहासकारों के अनुसार तो हमें विश्वास कर लेना चाहिये कि सिकन्दर की सेनाएँ बिना प्रतिरोध के, बिना किसी रोक-टोक के, बेनाब तब रात्री नदी पार कर गई थी। यह स्पष्ट रूप में दर्शाता है कि जब पोरस ने अपने सम्मान शत्रु सिकन्दर को आग्नि के उत्तरी प्रदेश और बहो में सिन्ध के पश्चिम की ओर आग्नि लौट जाने से मना किया था तब पोरस ने बिना वृद्धवत्स अपने प्रदेश के मार्ग में सुरक्षित चले जान में महायत्न इन का प्रयास किया था यदि सिकन्दर दक्षिण की ओर जाता।

पोरस की ओर से यह अत्यन्त दृढ़निश्चय का पग था क्योंकि यदि उसने सिकन्दर की आग्नि के क्षेत्रीयभाग और वहाँ से अफगानिस्तान जाने की अनुमति दे दी होती तो ज़रूर कि अनुवर्ती मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अनेक बार किया होगा जो सिकन्दर ने भी कृतघनतापूर्वक अन्य आक्रमण करने के लिये मना का पुनः एकत्रीकरण किया होता।

यहाँ ही सिकन्दर की मनाआ न रात्री नदी पार की तथा ही भारत की द्वितीय सुरक्षा दक्षिण में मना जोहर दिखाया। पोरस ने अपने ही भू-प्रदेश तथा उनका मर्यादायक अङ्ग-रचना में सन्नद्ध कर दिया था। किन्तु उस समय था कि हमारे वीर क्षत्रियों द्वारा पूर्ण सन्नद्धता एवं उत्साहपूर्वक प्रतिकार करने के अन्य भागों में भी सिकन्दर अक्षय नहीं जा सकता था। तब वह अत्यन्त राहत में लौटकर जाता तब उसकी वापसी पर उसका पुत्र बन्नी बनायी जाना और विश्व-विजिता हाना तो दूर, उसे का प्रसन्नता एवं आश्चर्यावस्था में पहुँचा दिया जाता। यही हुआ भी। इन दो घटनाओं का यह अन्त्य ही ध्यान रखना चाहिये कि एक पराभूत शत्रु का प्रत्यक्ष पोरस का सम्मान था उस भारतीय महान् नेता और राजनीतिज्ञ के रूप में अवश्य किया जाता चाहिये जिसने सिकन्दर के अभिमान और 'महा मर्क' को चूर चूर कर दिया था, और निमज, शोकाकुल एवं प्रसन्नतावस्था के रूप में ही सिकन्दर का वापस घर भजन के लिए वाप्य करा दिया था।

यदि हम पोरस नदी के मध्य-भाग में सिकन्दर की मनाआ की अनेक विवृत चित्रणों तकनी पहुँची थी। प्राचीन काल में भारतीय सेनाएँ इतनी मजबूत एवं दृढ़ थी कि वे किसी भी प्रकार का महाशत्रु अतिक्रमण सहन

नहीं करती थी। शत्रु का नागरिक एक सैनिक था। राष्ट्रभक्ति का स्थान किसी भी प्रकार अर्थात् दयाभाव नहीं ले पाता था। व्यास के तट पर पहुँचने पहुँचने सिकन्दर के सैनिकों ने ओर आगे कोई भी बड़ाई मड़न में साफ इन्कार कर दिया क्योंकि सम्प्रदायी होने के कारण उनको प्रत्येक पग पर रोका गया था विवृत मजबूत प्रतिरोध किया गया था, वे भूखे रह थे, उनको घर की याद मताने लगी थी वे क्षत-विक्षत एवं युद्ध करने में थक चुके थे वे अनेक युद्ध लड़ चुके थे। पोरस के साथ उनका युद्ध एशिया में खोया एवं अन्तिम महान् मघर्ष था। उसकी भयावह श्रुतियाँ उनके लिए हृदय-कम्पित कर देने वाली थी।

जिन मार्गों में सिकन्दर वापस आ रहा था, उनमें उसका आगमन अभि-नन्दनीय न होने के कारण सिकन्दर के भूखे मरने सैनिकों ने असाधारण नागरिक-समुदायों का लूटना शुरू कर दिया। किन्तु इस लूट को यूनानी बर्णनों में इस अमन्य दावे का प्रमाण कहकर प्रस्तुत किया गया है कि पोरस के तथाकथित पराभव के पश्चात् और अधिक प्रदेशों को जीतने एवं लूट का माल एकत्र करने के लिए सिकन्दर दक्षिण की ओर मुड़ गया।

सिकन्दर सिन्ध और मकरान के मार्गों में वापस गया। प्रत्येक स्थान पर उसकी शोचनीयावस्था को प्राप्त सेना के विभिन्न वर्ग भारतीयों द्वारा छुटपुट आक्रमणों, धुस्मरी एवं रोगों से परत होकर सख्या में कम-ही-कम होते गये।

इस वापसी के समय 'मनावी' नामक एक भारतीय जन-जाति ने सिकन्दर के यूनानी गश्मी-ग्रणों का कड़ा मुकाबला किया। इसमें होने वाली अनेक मुठभेड़ों में स्वयं सिकन्दर भी घायल हुआ था। एक समय में वे उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाने वाले थे। लूटने ने उल्लेख किया है, भारत में सबसे अधिक खूंखार लड़ाकू जाति मनावी लोगों के द्वारा सिकन्दर की देह के टुकड़े-टुकड़े होने ही वाले थे - अपनी छोटी-सी टुकड़ी और स्वयं अपने को ही इन बर्बर लोगों के तीर-भालों के भयानक सघातों में परताने पाकर वह इन लोगों के मध्य में कूद पड़ा। उन लोगों ने हाथा-पाई तक में भयंकर आक्रमण किया। उनकी तलवारें और भाले सिकन्दर के शरीर को भेद गये और उसे भयानक रूप में आहत कर दिया। शत्रु का



एक बार संधान इनके प्रबल योग से हुआ था कि वह उसके जिरह-बकर का पार कर गया और उसकी पसलियों में घुस गया। सिकन्दर घुटनों के बल पड़ा। उसी क्षण उसका हाथ करवाल लेकर उसका शीर्ष उतारने के लिए रोह पड़ा। धुसेष्टस और निम्नेयस ने स्वयं को सिकन्दर की रक्षा के लिये हर दिया किन्तु उनमें से एक तो मार डाला गया और दूसरा अत्यन्त घायल हो गया।

इसी घातक के बीच में सिकन्दर की गर्दन पर भारी मोटे सिरे वाले छुरे का पहार हुआ। उसका अग्रस्तक उसे उसकी अचेतावस्था में ही किसी सुरक्षित स्थान पर ले गया।

सोहन समय की यूनानी राक्षसी ने अकथनीय अत्याचार किया है। विबोन्त्याद कथवा पराजय-जन्य नैराश्य, दोनों ही अवस्था में सिकन्दर की युवाकी सना अत्यन्त क्रूर व्यवहार करती थी। जब जनता उनकी सहायता करने से इनकार कर देने की ताबे अत्यन्त नृणसतापूर्वक उन शाली नाम-मिका पराजय परान के और बन्धा व महिलाओं को मौत के घाट उतारने तकने थे।

मलाकिया की ही धार्मिक मूर्खता आकमोकन व साम्बुस (मभी भार-सोय बार्मिया) सिकन्दर की अनिकमगशीय सेना पर भीषण प्रहार करने की दृष्टि से मगलित हो गई। अत्यन्त कठिनाई से और बुरी तरह पिटी हुई बाहो-सी मनामात्र के साथ सिकन्दर सिन्धु नदी के मुहाने तक पहुँच पाया। वहीं बहन सम्राट् मैनिको की अवेपना में सिकन्दर का विश्वास भग्न हो गया था। इमालिग उसने स्थान-मार्ग छोड़कर समुद्र के रास्ते जान का विचार किया। उसने एक इन मैन्य-मार्तिविधि—अनुमधानकार्य के लिए आगे भेज दी। किन्तु उसमें समुद्र मार्ग में जान का भी उन्माह नहीं था। अतः अत्यन्त मलाकपूर्वक उसने इमालिगान पार कर पश्चिम की ओर जाने का विचार किया। इस अन्त में ही आर्स्ट्रस मोगा ने यूनानी सेनाओं को भारी पीका पहुँचाई। रमद सन और पावनी पहुँचने-पहुँचने वहाँ का भीषण ताप उसमें अज्ञान विमल मैनिको का ने बँठा। उनकी मदद और भी कम हो गई। बका-मोका और निगदत हो उसने महुँ मिया पार किया और वहाँ कारममिका पहुँच गया। वहाँ केंटर्स के नेतृत्व में एक टुकड़ी और भी-सेना

का एक भाग उसमें आ मिला। कुछ कम जलजुद्धपूर्ण क्षेत्र में इस प्रकार सेना के अंगों के आ मिलने में मार-मारकर मिरा दी गयी और लगभग विनष्ट कर दी गयी सना में कुछ आशा का संचार हुआ। इन विजित प्रदेशों में भी सिकन्दर द्वारा नियुक्त राज्यपालों ने अपन अमयमी आचरण में स्थानीय जनता की कुपित कर रखा था। नासा ने उनके विरुद्ध भयंकर विद्रोह कर रखा था। इमालिग सिकन्दर का उन राज्यपालों का बदलना पड़ा।

सिकन्दर को बहुत बार एक महान् ओर नेक राजा के रूप में चित्रित किया गया है। किन्तु गार्मियन लिखता है कि 'नव बैक्ट्रिया के बमुम को इन्दी बनाकर सिकन्दर के सम्मुख लाया गया, तब सिकन्दर ने अपने मेवकों में उसको कोड़े लगवाए, और उसके नाक और कान कटवा डाले। बाद में बमुम को मरवा डाला गया। सिकन्दर ने कई फारसी मनाध्यक्षा को नृणसतापूर्वक मरवा दिया था। फारसी राजाचिह्नों को धारण करने पर सिकन्दर की आलाचना करने के अपराध में सिकन्दर का स्वयं आप्त ही गुरु अगस्त्य के मनीजे कलमधनीज को मरवा डालने में भी कोई मनाध नशों हुआ था। काधावस्था में उसने आप्त ही मित्र क्लाइटम को मार डाला था। उसके पिता का विश्वासपात्र सहायक परमनियन भी सिकन्दर के द्वारा भीत के घाट उतार दिया गया था। जहाँ कहीं भी उसकी सेना गयी, उनमें ममस्त नगरों में आग लगा दी महिलाओं का अपहरण किया और बम्बों को भी नमवारा को धारों पर मृत डाला। 'रिलम्पमिस ऑफ वन्ड हिन्दी' के ३०वें पृष्ठ पर स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि, 'सिकन्दर दृष्टाभिमानी, उद्धन और अनेक बार अत्यन्त क्रूर व हिंसक था। वह स्वयं का ईश्वर के समान ही समझता था। फ्राइ के क्षणों में अथवा आवशावस्था में उसने अपन ही सर्वोत्तम मित्रों के पुत्रों का वध किया, और महान् नगरों को उनके निवासियों-महित ही पूर्णतः ध्वस्त कर दिया।'

अन्य धर्मों को महिलाओं में ईरान की दो शाहजादियों को सिकन्दर ने आप्त घर में डाल लिया था। उसके सेनापतियों ने भी, जहाँ कहीं वे गए अनेक महिलाओं को वनपूर्वक अपनों रखल बनाकर रख लिया था।

भारत में उसका सधरें उसकी मौत का परवाना बन गया था। अपने पर वापिस जान समय जब वह मीडिया में गिरिर डाल पड़ा था उसकी

सेना में भयंकर विद्रोह फैल गया। सिकन्दर ने मेसेडोनियनो को बर्बाद करने के लिए जोर देकर इन लोगों में से सेना में भरती कर लेने की धमकी दी। बहुत कोशिशों के बावजूद भी और सिकन्दर ई० पू० ३२३ में बर्बलान पराजित हुआ।

इस घटना से दरभंगा करने की निश्चित निधि से दस दिन पूर्व सिकन्दर का मृत्यु हो गया। वह एक भोज में मारा हुआ था। भारत-विजय करने में लगे हुए सिकन्दर को एक जल को कटु-स्मृतियों को भुला देने के लिए अत्यधिक सख्तपान के कारण वह ज्वर-ग्रस्त हो गया। उस समय वह कठिन श्रम का था। ज्वर चढ़ा रहा था और भी नज़ हो गया। १० दिन के बाद उसकी शक्ति नष्ट हो गयी, और फिर ई० पू० ३२३ में जल की शक्ति का वह अन्तिम क्षण में मर गया। सिकन्दर का मरणोपरान्त भारत में उसके पुत्रों का शासन हुआ। किन्तु कुछ महीना के भीतर ही सिकन्दर का शासन एक ब्रह्मण्ड में समाप्त हो गया।

सिकन्दर का उत्तराधिकारी जीवन-वत् अकस्मात् अतिशय से प्रारम्भ हुआ किन्तु जब उसकी माहस न्याय एवं विवेक की परिधि-सीमाओं को लांघ गया और जब उसने भारत की सुदृढ़ प्रतिरक्षा-पत्ति से टकराने का बल बिना जब वह घिघियाता हुआ लहलहाता हुआ वापस भेज दिया गया था। वह भारत में मर-मर चुका। दुर्गो तरह से घायल हो जाने के कारण जब वह भारत में मरा तो अन्त में पहुँचने से पूर्व ही मर गया। उसकी शक्तिशाली सेना पणत लष्ट-भ्रष्ट हो चुकी थी। अतः इतिहास को पुनः पारस-सिकन्दर युद्ध का अनुपातन कर पोरस को निर्विवाद रूप में विजेता घोषित करना चाहिये। जब उपर्युक्त समय है कि यूनानी वृत्त-लेखकों के पक्षपातपूर्ण दृष्टि का अत्यन्त मूर्खता से जांच-पड़ताल की जाये, जिससे सिकन्दर के भारत-विजय का सत्यता का ज्ञान हो जाय।

### साधारण सूची:

- १) आधुनिक इतिहास में हमें जिसके पपर आन दि टॉपिक, रेंड एट दि इलाहाबाद संग्रह (१९३८) आप दि इण्डियन हिस्ट्री काग्रेस।
- २) आधुनिक समय का भारत का धर्म-आधिकार आन दि टॉपिक।
- ३) महाभारत का ज्ञानकाज।
- ४) विश्वविद्यालय ट्रैक्टर गवर्नर बोर्ड ई० १०० हस्त्यु बीज।
- ५) विश्वविद्यालय आन वल्ट हिस्ट्री बोर्ड जवाहरलाल नेहरू

भयंकर भल : कर्मांक-१०

## आदि-शकराचार्यजी का काल १२६७ वर्ष कम अनुमानित

भारतीय इतिहास के निर्विकल-कम की अनेक समस्याओं में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कालक्रम का सम्बन्ध महान् दार्शनिक आदि श्री शकराचार्यजी से है। महान् विद्वान् श्री शकराचार्यजी सम्पूर्ण भारत में परम शक्ति में विश्व-वंश है क्योंकि उनकी अद्वय-मीमांसा भारतीय अध्यात्मविद्या विचार प्रणाली की विशुद्धतम रूप मानी जाती है।

इस महान् दार्शनिक ने अनेक पीठ (मठ) स्थापित किये। इनमें चार पीठों ने परम्परागत रूप में अपने-अपने क्षेत्र में सर्वोच्च दार्शनिक नाना का उपभोग किया है। ये चार पीठ हैं उत्तर में बड़ो कदार पीठ पश्चिम में द्वारिका पीठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी तथा दक्षिण में मंगरी पीठ। पाँचवी पीठ कोनीपुरम में काया विभूति होने तक महान् विभूति श्री शकराचार्यजी द्वारा स्थापित होचकी रही।

श्री शकराचार्य अत्यल्प जीवित रहे। वे केवल ३२ वर्ष जीवित रहे। किन्तु मूल समस्या यह है कि वे जिन में ३२ वर्ष तक जीवित रहे, भारत में ब्रिटिश लोगों के शासन काल में जिनका महत्त्व ही पूर्ण प्रभाव रखता था और जो आज भी अति पावन सम्झा जाता है, क्या उन पश्चिमी विद्वानों की मान्यतानुसार जैसा कि माना जाता है, श्री शकराचार्यजी ईसा पञ्चाद ५०० से ८२० वर्ष के कालखण्ड में इस भूतल पर विद्यमान थे? अथवा श्री शकराचार्यजी ईसवी पूर्व ५०६ से ४७७ की अवधि में इस देश का साक्षात् दर्शन करने रहे, जैसा अनेक भारतीय विद्वानों का मत है।

इस विवाद में फल-सम्बन्धी प्रतिष्ठा का प्रश्न अत्युच्च है। सभी





(४) ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्यजी के 'सूत्र-भाष्य' में पुराणों में प्राक्पादित पाण्डित्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। पुराणों का समय ईसा पञ्चाब्द चौथा शताब्दी कहा जाता है। यह प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है कि शंकराचार्य ईसा पञ्चाब्द चौथी शताब्दी में हुए थे। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि स्वयं पुराणों का काल-निर्धारण ही दापहीन नहीं है। पाण्डित्य विद्वानों की मायह धारणा रही है कि भारतीय सभ्यता बहुत प्राचीन प्राचीन नहीं है। उन लोगों ने अपनी इस पूर्वकल्पित धारणा के सामक्ष्य में सभी भारतीय विद्वानों को तोड़ा-मरोड़ा है। इसलिए उन लोगों द्वारा पुराणों का काल निर्धारण स्वयं ही प्रश्नास्पद है।

(५) 'प्रान्तरहित की उत्पत्ति समय' पर कमलशील की टीका में एक उद्धरण भी सूत्र-भाष्य में समाविष्ट कहा जाता है। यहाँ निवेदन है कि सम्भव है स्वयं कमलशील ने ही शंकराचार्य के 'सूत्र-भाष्य' में यह उद्धरण दे दिया है। हम लोग अभी तक उलटी ही समझते रहे हैं।

(६) कहा जाता है कि श्री शंकराचार्य ने बौद्ध विद्वानों अमग, दिन्नाग, नागाजन तथा अश्वघोष का मना का खण्डन किया है। विचार किया जाता है कि वे चारों विद्वान् ईसा पञ्चाब्द तीसरी शताब्दी से पूर्व जोचित न थे, अतः स्वयं स्वयं ईसा पञ्चाब्द चौथी शताब्दी में ही रहें होंगे। इस मत का खण्डन में हमारा मत है कि यद्यपि शंकराचार्यजी ने निम्नोक्त रूप में बौद्ध-मीमांसा के नास्तिक विद्वान्नाम तथा शून्यवाद की विचारधाराओं का खण्डन किया है तथापि उनका अमग, दिन्नाग अथवा नागाजन का कहा भी नामोल्लेख नहीं किया है। वे बौद्ध विद्वान्नाम ना उन बौद्ध विद्वान्नाम का जो काल में प्रचारित होंगे वे शक्यता पूर्वक जन्मना ये प्रचलित हो सके थे। अतः शंकराचार्य द्वारा उल्लेखित विद्वान्नाम ना अमग, दिन्नाग अथवा नागाजन से बहुत समय पूर्व के हैं। साथ ही यह भी सम्भव है कि वे तीनों महानुभाव भी ईसा पञ्चाब्द तीसरी शताब्दी में हुए ही होंगे।

(७) कहा जाता है कि श्री शंकराचार्यजी मृगमिद्ध संस्कृत कवि भर्तृहरि के पञ्चाब्द होंगे। भर्तृहरि का समय ईसा पञ्चाब्द ६००-६५० आका जाता है। अब अनुमान किया जाता है कि शंकराचार्यजी चौथी शताब्दी में हुए। इसमें संन्देह नहीं कि भर्तृहरि शंकराचार्यजी से पूर्व विद्यमान थे, किन्तु

यह दावा कि भर्तृहरि चौथी शताब्दी ईसा पञ्चाब्द जोचित थे स्वयं ही प्रश्नास्पद है।

(८) शंकराचार्यजी का काल-निर्धारण ईसा पञ्चाब्द चौथी शताब्दी में करने वाले लोग अपने पक्ष में दो तिथि-पत्रों का उल्लेख करते हैं। भूतमी पीठ की एक शाखा में सम्मिलित एक तिथि-पत्र श्री शंकराचार्यजी का जन्म ईसा पञ्चाब्द ७८८ व मृत्यु ८८० ई० निर्धारित करता है। तिथि-पत्र निम्नलिखित है।

दुष्टाचार-विनाशाय प्राबुर्भूते महोत्तमे,  
स एष शंकराचार्य साक्षात्कृत्यनायक  
निधिनानेभवहृष्टो विभवे शंकरोदयः॥

निधिनानेभवहृष्टि सूत्र में हमें ६८८ का अंक मिलता है। उसका कम पकटना होगा क्योंकि अको को प्रस्तुत करने की शक्यता प्राणामी अन्यान्य प्रणालियों में उलटी है। तब कलियुग का ३८६वाँ वर्ष था अथवा, चकि कलियुग का प्रादुर्भाव ईसा पूर्व ३१०० में हुआ था। इसका अर्थ यह होगा कि श्री शंकराचार्य का जन्म ३८८६ ३१०० ७८७ ई० में हुआ था। 'चन्द्रनेत्राक भवहृष्टे' वाला दूसरा सूत्र शंकराचार्यजी की निधन-तिथि ८१६-२० ई० मिद्ध करता है।

उपर्युक्त साक्ष्य का खण्डन करने के लिए, हमें अन्य विवरणों की ओर भी ध्यान देना होगा, जो दृष्टि में ओझल हो गये प्रतीत होते हैं। 'निधिनानेभवहृष्टि' वर्ष प्रस्तुत करने वाला तिथि-पत्र ही हम शंकराचार्यजी की जन्म-तिथि का दिन भी साक्ष्यरूप में प्रस्तुत करता है। इसमें 'विभव' माघ के मास रशम्या शंकरोदय" है जिसका अर्थ यह है कि 'विभव' के चक्रवर्त वर्ष के वैशाख मास के चन्द्र पक्ष की दशमी तिथि को श्री शंकराचार्यजी का प्रादुर्भाव हुआ था। शंकराचार्यजी का जन्म ईसा पञ्चाब्द चौथी शताब्दी में मानने वाले लोगों का पक्ष इस सूत्र के कारण कमजोर पड़ जाता है, उनके छक्के छूट जाते हैं क्योंकि शंकराचार्यजी का जन्म चक्रवर्त वर्ष सम्मेलन (न कि विभव) सभी लोग पचमी स्वीकार करते हैं (दशमी नहीं), यही जन्म शताब्दी है जो सम्पूर्ण भारत में मनाई जाती है।

इस ध्वनि की उत्पत्ति का कारण यह है कि जो वर्ष आदि शंकराचार्य



भी का जन्म वर्ष विज्ञापित किया जाता है। यह वास्तव में ३८वें उत्तर-  
दिकारी अभिनव शंकराचार्य का जन्म-वर्ष है। वे अभिनव शंकराचार्यजी  
ईसा पश्चात् ३८८ से ८४० तक कामकाटि पीठ के अधिष्ठाता रहे हैं।

महाशिव होश की गुरुतन मानिका पर 'मुष्मा' नामक अपनी  
टीका में आत्मबोध ने अभिनव शंकराचार्य की जन्म-तिथि की ओर निम्न-  
लिखित मत व्यक्त किया है

“उक्त ग्रन्थमा शक्त पक्ष दशमोदितमध्ये शेषा द्विपरिणामनवर्षे”  
अर्थात् वे विभवे ब्रह्मचर्य में, शक्त पक्ष की दशमो को 'दिन में कसियुग  
के ३८२४ वर्ष में' तदनुसार ईसा पश्चात् ३८८ में जन्म थे।

महज महाशिव होश की 'पुण्यश्लोक-मजरी' भी आत्मबोध के मत की  
इस प्रकार पूर्ण करता है

“ब्रह्मविभवे सिते च दशमीमध्ये विवस्वानिधे,  
स्वावाप्त-पितृकृजपुत्रितमम्काण्डाभंटीक्षण्डनः।”

होश विभिन्न आध्यात्मिक कन्दा के अनुवर्ती आचार्यों को सभी सम-  
बालीत व्यक्ति शंकराचार्य कहकर ही उल्लेख करते रहे हैं, इस कारण प्रथम  
शंकराचार्य की वा जीवनकाल कायकाटि पीठ के ३८वें आचार्य अभिनव  
शंकर के साथ पुनः मिल गया। यह परम्परा घोलमोल उन दोनों के जीवन की  
घटनाओं से अत्यन्त सादृश्य होने के कारण हुआ।

आदि शंकराचार्यजी का जन्म मल्लवार स्थित कालटी में हुआ था।  
अभिनव शंकर विद्वत्पराय न जन्म थे। किन्तु एवं अन्य परम्परा के अनुसार  
आदि शंकर वा विद्वत्पराय न निवर्तमान थे। उन दोनों ने भारत की अन्त-  
राल गति का, आदि शंकराचार्य की ही भाँति अन्तः शंकर भी बन्धु-  
मय व अन्तः शंकर कुछ समय के लिए मज्जा पीठ की अध्यक्षता की थी।  
उसके पश्चात्, वे कल्याण की ओर गये दत्तात्रेय गुफा में प्रविष्ट हुए और  
पुनः उनके दर्शन नष्ट हुए।

माधवाचार्य शंकर विजय ने स्पष्ट रूप में दाना का मिना-जुला दिया है  
और अभिनव शंकर की निर्दिष्टता का आदि शंकराचार्य से जोड़ दिया है।  
परिवर्ती का शंकराचार्य का भी म हुआ।

अभिनव शंकराचार्य का उदात्तमान ५२ वर्ष की आयु में ईसा पश्चात्

८४० में हुआ। फिर भी, जिस किसी ने उनके सम्बन्ध में प्रम उत्पन्न  
किया, वह इतना मावधान तो अवश्य था कि उसने अभिनव शंकराचार्य को  
भी ३२ वर्ष जीवन व्यतीत करने का श्रेय दिया क्योंकि आदि-शंकराचार्य  
केवल ३२ वर्ष ही जीवित रहे, ऐसा ज्ञान ही है। यह कार्य अभिनव शंकरा-  
चार्य की मृत्यु-तिथि २० वर्ष घटाकर किया गया। इस प्रकार शंकरा पीठ  
की एक शाखा विश्वास करती है कि आदि-शंकराचार्य का गुहा-प्रवेश (गुफा  
में घुसना अर्थात् दहन-त्याग) 'कन्यदे चद्रनंवाकवहादे' तदनुसार ८२० ईसवी  
में हुआ था।

इस सम्बन्ध में हम 'पुण्यश्लोक-मजरी' का भी उल्लेख करें जो  
अभिनव शंकर की मृत्यु तम बताती है। मित्रादि न्ययनेऽप्युदञ्चनिशचो  
दर्शोऽहि काले कलेविद्याशर्वाधि पावके गुरुभूत सच्चिद्विज्ञानोमृति” जिसका  
अर्थ यह है कि उनकी मृत्यु मित्रार्थी चक्रीय वर्ग में आधार भास के नवीन  
चन्द्रोदय के दिन अर्थात् ८४० ईसवी में हुई थी।

यदि हम आदि-शंकराचार्यजी की मृत्यु से सम्बन्धित शृंगरी मठ का  
पूर्व मन्दिर मही मान लें, तो यह सम्भव नहीं है कि कामकाटि पीठ के ३८वें  
आचार्य अभिनव शंकराचार्य की मृत्यु केवल मात्र २० वर्ष के अन्तर में ही  
हो गयी। अतः ८२० ईसा पश्चात् के रूप में शंकराचार्य की मृत्यु का मन्दिर  
अभिनव शंकराचार्य की मृत्यु से है। ईसा पश्चात् का ८२०वाँ वर्ष तथ्य रूप  
में ८४० ईसवी होना चाहिये जैसा कि ऊपर कहा गया है।

इस प्रकार जो लोग आदि-शंकराचार्य का ईसवी सन् ८वीं शताब्दी में  
होना मानते हैं वे वास्तव में शंकराचार्यों को भ्रूलला में ३८वें आचार्य अभि-  
नव शंकराचार्य से भ्रान्ति-ग्रस्त हो जाते हैं। उत्तरकालीन विद्वानों की यह  
भ्रान्ति आत्मबोध ने पहले ही देख ली थी, जब उसने १७वीं शताब्दी के  
प्रथम चतुर्थांश में अपनी पुस्तक 'मुष्मा' की रचना की थी। उसने लिखा  
है इत्यादिना मूलकाने पीष प्रपचारिष्यमाणेभ्यो नगशकरेदादिभ्यः अस्य  
भक्षणहणजन्मदिग्विजय निर्माण प्रमुषेय स्थलपु तयोद्वयोरपि वृत्तज्ञानमेकत  
मकनीकृत्पनिवबन्धु अस्य किमपि किमत्यर्वाचीना अविदित भुवन वृत्तान्ते  
निपय कवय इत्यवगतव्यम् (मुष्मा-१६)।

'माधवीय शंकर विजय' नामक ग्रन्थ (७२) में कहा है कि (आदि-





हुआ जैसे ईसा समीह में लेकर उवाहरालाल नेहरू तक के सभी व्यक्तियों को समझावीन कह दिया जाय। यह रचना स्वयं ही कालद्रव्य है क्योंकि यद्यपि इसका रचनाकार अथवा इसके अनेक रचनाकार इस शताब्दी के सुप्रसिद्ध काल में ही जीवित थे तथापि इसका रचनाश्रेय १४वीं शताब्दी के वाद्यों-हो सकती क्योंकि इसमें द्विपिहम एवं अद्वैत लक्ष्मी की दो टीकाएँ भी समाविष्ट है। परवर्ती का सम्बन्ध तो १६वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश से था। जैसा कि द्योतिसम्बन्ध १६३८, मार्गशीर्ष मास शनिवार के अंक में आध्यात्मिका (मद्रास) के अपने लेख में श्री वेणुगिरि प्रभाकर शास्त्री ने स्पष्ट किया है इस ग्रन्थ का संपादन, संवर्धन इनने अधिक लोगों ने किया है कि अब इसका पता नहीं लगाया जा सकता।

(१२) तर्क दिया जाता है कि शंकराचार्य के गुरु गोविन्दपाद थे। परवर्ती गुरु गोविन्दपाद ने ईश्वरकृष्ण की "साध्य-कारिका" की समीक्षा की थी आ कदाचित् ५३० ईसवी में चीनी भाषा में अनूदिन हुई थी। अतः गोविन्दपाद उसी समय के आम-याम हुए होंगे और उनके प्रशिष्य शंकर उनसे दो शताब्दी बाद हो गए होंगे। यह तर्क प्राह्य नहीं है। किसी की रचना इतनी लोच प्रसिद्ध नहीं होती थी, और न ही इतनी दूर स्थित चीन देश की भाषा में अनूदिन हो पानी विशेष रूप में उन दिनों जबकि मुद्रणालय नहीं थे और न ही आधुनिकतम विज्ञापन, प्रचार-प्रसार के साधन ही थे। यह तो सम्भव था कि समीक्षा लिखी जान में और उसके चीनी भाषा में अनुवाद बिना ज्ञान के प्रथम जनक शताब्दियों स्थानीय हो गयी हो। यह सिद्ध करना है कि गोविन्दपाद, गोविन्दपाद और आदि-शंकर ५३० ईसवी से शताब्दियों पूर्व हुए थे।

(१३) 'कोपदेश काल' नामक तमिल रचना में उल्लेखित तत्राद्विचक्रम शंकराचार्य द्वारा जैव-मृत में दीक्षित कहा जाता है। एक ताम्र-पत्र अभिलेख में त्रिविक्रम-प्रथम का समय चौथी शताब्दी एवं त्रिविक्रम-द्वितीय का समय छठी शताब्दी ईसवी उत्कीर्ण है। तर्क दिया जाता है कि आदि-शंकराचार्य द्वारा जैव-दीक्षित त्रिविक्रम परवर्ती था। इस अवधारणा को सम्बोधित करने के लिए कहना आवश्यक है शंकराचार्यजी जैव-मृत के

सकुचित मार्ग में रुचि नहीं रखते थे; वे धर्म-परिवर्तन के समर्थक थे। वे प्रथमतः एवं प्रमुखतः दार्शनिक थे। अतः जिन शंकराचार्यजी की आरम्भ है वे तो कदाचित् उत्तरकालीन उत्तराधिकारी, कामकाट पीठ के २३वें आचार्य श्री सच्चिदानन्दधन थे।

आदि-शंकराचार्य जी के काल के सम्बन्ध में ऊपर कही गयी विभिन्न परम्पराओं में अनेक न्यूनताओं, असंगतियों तथा परस्पर-विरुद्धी बातों की शोर मकेत करा देने के पश्चात् अब हम उस माध्यम का विवेचन करेंगे जो इस मत का पोषक है कि शंकराचार्यजी ईसवी पूर्व ५०६ से ४३३ वर्ष तक जीवित रहे।

हम निम्नलिखित पर अपना पक्ष आधारित करने हैं—

(१) द्वारिकापुरी और कान्जोपुरम् पीठों के अभिलेखादि

(२) शृंगेरी पीठ की अधिक पुरानी परम्पराएँ।

(३) सर्वज्ञबोध का 'गुण्यश्लोकमञ्जरी' तथा आत्मबोध की 'गुरु-रत्न मालिका'।

(४) शंकराचार्य के काल का बहुमूल्य सूत्र समाविष्ट करने वाले एक जैन अभिलेख 'जिनविजय' के कुछ विशिष्ट पद।

हम एक-एक कर इनका विवेचन करेंगे।

आत्मवाध ने अपनी रचना 'सुषमा' में आदि-शंकराचार्यजी से सम्बन्ध रखने वाले तथा 'प्राचीन शंकर विजय' में लिखित एक काल-लेख का उद्धरण दिया है। इसमें लिखा है

निम्ने प्रमानन शेषधि बाणनेवे या नन्दने दिनमणावुदगध्वभारि राधेर्दिनेरुद्विनि निर्गतमम्ब्र खन्नेप्र्याहृतवान् शिवगुरु म च शंकरनि।"

उपर्युक्त पद में 'अनल'-३ है, 'शेषधि'-६ 'बाण'-५ और 'नेत्र' का अर्थ है २। यह सख्या चनी ३६५२। सम्स्कृत में चली आई परिपाटी के अनुसार इस सख्या को फलट दत्त में बनी सख्या है २५६३। ये वर्ष बने कलिपूर्व के। कलिपूर्व प्रारम्भ हुआ ई० पू० ३१०२ वर्ष में। इस प्रकार कलिपूर्व का २५६३ का वर्ष बना -१०५ कृष्ण ( ) २५६३ - ५०६ ई० पू०। यह ५३ वर्ष या जिसमें आदि श्री शंकराचार्यजी उत्पन्न हुए थे।

अन्य विवरणों में हमें उपलब्ध है कि चक्रीय वर्ष मन्दन वैशाख मास

तथा सूर्यवार को शाम के सन्ध्या की पंचमी को था। धनु राशि उच्च स्थानीय की ओर पूर्वमुख स्थित विद्यमान था। उल्लेखयोग्य बात यह है कि मध्यम भारत में प्रतिष्ठित शंकराचार्यजी की जन्म-जन्माब्दी उपयुक्त तिथि का अनुसार ही मनायी जाती है। अतः ई० पू० ५०६ में शंकराचार्य जी का जन्म होने के सम्बन्ध में आधिकारिकता विषयक कोई सन्देह किसी के मन में रहना नहीं चाहिये।

—संक्षिप्त में दार्जिकापीठ में २६ पुरी में १४० तथा कामकाटि पीठ में २० जन्मस्थानी आचार्य की अविश्वस्यमान परम्पराएँ चली आ रही हैं। इन दोनों मतों केन्द्रों का परम्परा को सहज ही दृष्टि-आज्ञान कर उपक्षेप महा किया जा सकता है।

संसार सृष्टि का द्वार आदि-शंकराचार्यजी की सम्बोधित करने हुए एक मात्र एवं अभिनेता भी है। दार्जिकापीठ के एक आधुनिक आचार्य प्रो० विमल चन्द्र के २६वें पृष्ठ पर यह अभिनेता छपा हुआ है। इस अभिनेता की निधि यथार्थता-युक्त की २६६३ है जो ६३२-६३३ ई० पू० बनती है।

उपलब्धता निम्न तावधनपीठ का निधिक्रम दार्जिका के निधिक्रम से कम होता है।

संसारसिद्ध सृष्टि के कारण वैदिक इतिहास वाले श्रुतियों में भी उनकी परम्परा है जिसके अनुसार आदि-शंकराचार्य ६६ ई० पू० में हुए थे, न कि ६६वीं जन्माब्दी ई० में।

कामकाटि में शंकराचार्यजी में चली आयी अनुवर्तिका की परम्परा पुष्प-सिद्धि के द्वारा 'गुरु-रत्न-मार्गिका' तथा 'सुगमा' में अभिविद्यित है।

पुष्प-सिद्धि के मतों में कामकाटि पीठ के १६वें आचार्य श्री सचिन सदाशिव बाट्टे द्वारा सप्रमाण २ पृष्ठों पर आचार्यजी १६वीं जन्माब्दी में जन्मे थे। यह प्रतिपादित करने के लिए आचार्यजी यह प्रतिपादित हैं, जो 'गुरु-रत्न-मार्गिका' में सम्मानपूर्वक छापे हुए हैं। वे यह पूर्ववर्ती आचार्यों के सृष्टि-समाचार के प्रमाण कहते हैं जिसमें प्रत्येक आचार्य की मृत्यु की तिथि, मान, रूप तथा स्थान का उल्लेख सम्पादित है। दिङ्गल आचार्यों की पावन-मूर्ति

में अष्टादशति सम्पादित करने समय उनका पुण्य-वाचन करना ही उन पदों का प्रमाण था।

गुरु-रत्न-मार्गिका में २६ सुन्दर तथा सक्षिप्त सुगठित पद हैं जो कामकाटि पीठ के ४४वें आचार्य श्री परमजिवन्द मरम्बनी के एक शिष्य श्री सदाशिव बाट्टे द्वारा सप्रमाण हैं। उन पदों में आदि-शंकराचार्यजी के समय में चली आयी पीठ की उत्तराधिकारी-परम्परा का उल्लेख है।

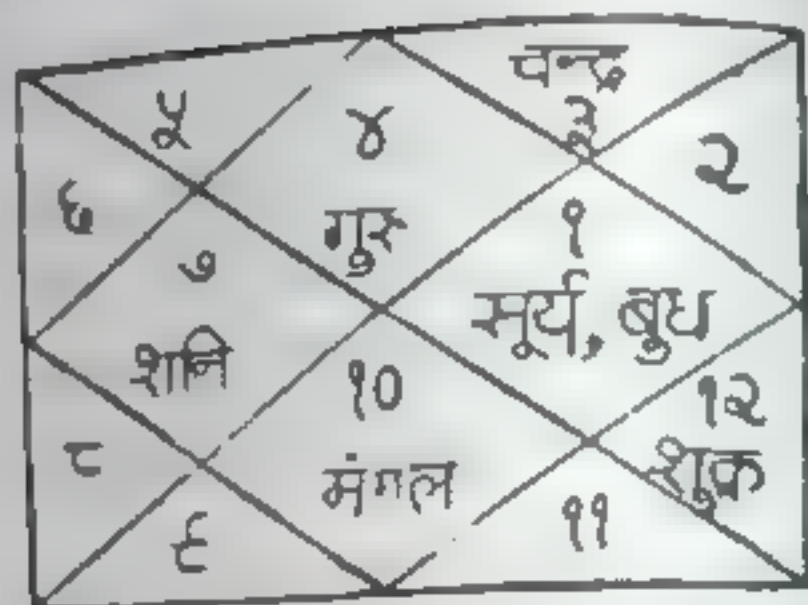
सुगमा' गुरु-रत्न-मार्गिका' पर आत्मवाध द्वारा लिखी गयी टीका में आत्मवाध कामकाटि पीठ के १६वें आचार्य श्री अध्यात्म प्रकाशेन्द्र मरम्बनी के शिष्य थे वे 'पुण्यप्रकाश' पर लिखे १ भाष्य 'मकरन्द' के भी रचनाकार हैं। उनकी रचना अत्यन्त सुन्दर तथा ऐतिहासिक प्रविष्टि-सम्बन्ध है जिसकी प्रथमा प्रत्येक पीठक का करने ही पड़ती है।

इतिहासकारों ने कामकाटि पुरी दार्जिका और कुण्डली पीठों में सचिन सदाशिव बाट्टे की अन्यायिक समानता के तथ्य की धार उपस्था की है। भूतरी एकमात्र अपवाद है। यह कल्पना करना या अन्यन्न अनुचित बात है कि पूर्वकाशीन चारा केन्द्रों के आचार्यों ने किसी पूर्व समय में दुरभिमानि की ओर भावी-मर्तन का अपनी प्राचीनता के प्रति पथभ्रष्ट करने के लिए इन ज्ञानों अभिनेता की रचना कर डाली। कभी एकज हाता ना दूर, अतः पवित्र साधारण और पूर्ण सदाचारी जीवन के लिए विख्यात वे आचार्य सामाजिक रूप में और व्यक्तिगत रूप में कभी भी इतनी क्षम्यता की शक्ति का प्राप्त नहीं हुए होंगे कि अपने एक ही सम्पादक के जीवन की घटनाओं और तिथियों का गाना-नाद करें, ऐसा ना किसी भी प्रकार उपहास के लिए सम्भव नहीं है किमी भौतिक ज्ञान की योग्यता इच्छा भी नहीं हो सकती थी उन पुण्यात्माओं में।

आधुनिक इतिहासकारों ने अपने आपका कुछ विशिष्ट निधि प्रसीने वेद-सा है, जिनका वे समझते हैं कि ये अकाट्य रूप में अन्याय है। वे स्वयं साक्ष्या में गुट उन तिथियों का स्वीकार करने में इन्कार कर रहे हैं जो उनकी धारणा का जट्टे हिता दत्त है। किन्तु यह ना आन्तरिकी परिवर्तना का पद है। पूर्ण प्राचीन वैज्ञानिक मान्यताओं में भी भारी परिवर्तन व सुधार







यदि यह मर्त्य दिव नहीं गये है इसलिए यही उन्हें लिखा नहीं है।

हम इस पण्डितों का भूमेरी पोठ द्वारा मयहीत जन्म कुण्डली से मिलाने का हम देखते हैं कि कबल मरु-धोटी-सी कुटिया के अतिरिक्त दोनों एक ही भूमेरी पोठ में गयी जन्म कुण्डली पत्राग के अनुसार ई० पू० ४४ की एरमियास में गये नही जानी अतः पण्डित भूमेरी जन्म-कुण्डली (धोटे-बादल) कावतन व माय। ठीक ही है किन्तु ई० पू० ४४, जिसको वे शंकराचार्य ही का जन्मवर्ष मानते हैं ठीक नहीं है। इसके विपरीत श्री चित्पुष्पाचार्य द्वारा प्रदर्शित एही का मिति ई० पू० ४०६ के वर्ष में गहो की मिति व पुत्र में जानी है।

जन्मकाल और जन्म दिवस पण्डित ११० के अनुसार) नागार्जुन यागी का जन्म ई० पू० ११० में कहा जाता है अतः यह विश्वास करना ठीक है कि वे शंकराचार्य ही का पूर्व-पुत्र थे।

चौथे इस्मति मद्र ३१ ई० पू० ४४५ में जन्मा प्रदर्शित किया ही जो था? अतः उनका शंकराचार्य ही का अग्रज-समकालीन मानना बिल्कुल सही है। उनका जन्म ही श्रवण चतुर्थी नाम में पुकारा जाता है। शंकराचार्य ही के पुत्र शिवजी भगवत्पाद के पुत्र थे।

हम यह मानते हैं कि श्री शंकराचार्य जी को ई० पू० ४०६ की शताब्दी में जन्मा हुआ शंकराचार्य बुद्ध का समकालीन ही बना बना है उनको हम

बना चाहते हैं कि स्वयं बुद्ध को भी पूर्वकालीन निर्धारित करना आवश्यक है। उनका काल-निर्धारण भी बहुत कम अनुमानित है। किन्तु यह तो अन्य अध्याय की विषय-वस्तु है। भगवान् बुद्ध ई० पू० १८८७ से १८०७ ई० पू० तक जीवित रहे।

'बृहत्-शंकर-विजय' में शंकराचार्य जी का पूर्ण संन्यास ग्रहण करने का दिन दिया हुआ है। पूर्वाष्टम्य के २६४०वें वर्ष के फाल्गुण मास में शुक्ल-पक्ष की द्वितीया। यह ४६६ ई० पू० होता है जो शंकराचार्य जी की जन्म-तिथि ई० पू० ४०६ की पुष्टि करता है।

इस प्रकार यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आदि-शंकराचार्य जी इस भूतल पर ई० पू० ४०६ में अवतरित हुए थे और ई० पू० ४०७ में इस लोक का त्याग कर स्वर्ग सिधारे थे।

### आधार ग्रन्थ-सूची

- (१) दि टु दीशनल एज आफ दि शंकराचार्य एण्ड दि मठ्स बाइ ए० नटराज अम्बर एण्ड एस० लक्ष्मी नरसिंह शास्त्री।
- (२) सोन्दर्य-सहरी।
- (३) सूत्रभाष्य, बाइ आदि शंकर।
- (४) सुषमा, बाइ आत्मबोध।
- (५) पुण्यभूत-मजरी, बाइ सर्वज्ञ मदणिव बोध।
- (६) माधवीय शंकराचार्य।
- (७) राजतरंगिणी, बाइ कल्हण।
- (८) कर्मपट्टी ऑन ईश्वरकृष्ण साख्यकारिका, बाइ गौड़पाद।
- (९) गुरु-रत्न-मालिका, बाइ आत्मबोध।
- (१०) शंकर, बाइ अध्यात्म प्रकाशेन्द्र सरस्वती।
- (११) बृहत् शंकर विजय, बाइ चित्पुष्पाचार्य।
- (१२) कोनोलोजी आफ नेपाल हिस्ट्री, बाइ कोटा वेकटाबलम्।



हजार वर्ष पूर्व की ही थी। इसीसे उन्होंने कल्पना कर ली कि भारतीय सभ्यता चार-पाँच हजार वर्ष में अधिक प्राचीन नहीं थी। उस अवग्राहक धारणा के कारण उन्होंने समस्त भारतीय घटनाक्रम का तादा-समसा और प्रत्येक बड़ी-बड़ी घटना को, जहाँ तक सम्भव हो पाया, पीछे से पीछे की तिथि पर रखने का यत्न किया।

सशयशाली धारणा की भाँति उन्होंने पहले प्रत्येक बात पर मन्दह किया और फिर पिछली सभी तिथियों का मन्दह-नाम प्रदान किया। किन्तु उन्होंने अत्यन्त कष्टमय स्थिति में स्वीकार किया है कि वे स्वयं भी अपनी उगमस्थिति के सम्बन्ध में अडिग नहीं हैं। 'कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया', प्रथम भाग के पृष्ठ १७१ पर श्री ई० जे० रेपमन ने कहा है 'दुर्भाग्य से बुद्ध की प्रारम्भिक तिथिक्रम के विषय में सब कुछ लिखे जाने के पश्चात् भी बुद्ध की सही उत्पत्ति के सम्बन्ध में हम अभी भी अनिश्चित हैं। इस इतिहास में ईसापूर्व ४८३ की मान्य तिथि का अभी भी अस्थायी ही मानना चाहिये।' इसी प्रकार, 'दि आक्सफोर्ड स्ट्रैट्स हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' के सन् १९१५ के संस्करण में पृष्ठ ६४ पर श्री विन्सेंट स्मिथ ने भी पर्यवेक्षण किया है कि, "बुद्ध की मृत्यु की तिथि अनिश्चित है, किन्तु यह मानने के लिए पर्याप्त औचित्य है कि यह घटना ईसा पूर्व ४८३ के आसपास हुई, सम्भवतः ४-५ वर्ष के बाद हुई।"

इस छान-बीन की दृष्टि में रखते हुए यह उपयुक्त मान्य पड़ता है कि सभी उपलब्ध साक्ष्य को मुविन्यस्त किया जाय और विवरणा का सूक्ष्म विवरण कर यह पता किया जाय कि हम भगवान् बुद्ध के जन्म और निवास की तिथियों को अधिक निश्चयात्मकता से निर्धारित कर सकते हैं। भारतीय इतिहास के निधिक्रम के लिए यह स्थिरता लाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान् बुद्ध का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विशिष्ट स्थान है और उनके घटनाओं की तिथियाँ उनके मन्दर्भों में निश्चित की जा सकती हैं।

सर्वप्रथम यह जानना भी उपयुक्त होगा कि भगवान् बुद्ध के सम्बन्ध में पश्चिमी इतिहासकार अपनी तिथियों के निष्कर्ष पर पहुँचे कैसे? भारतीय पुराणों और सामुद्रिक-तिथियों के प्रति अपनी पूर्ण अरुचि रखने के कारण पश्चिमी इतिहासकारों ने इनकी बिल्कुल ही उपेक्षा कर दी। इसके स्थान

भयंकर भूल : क्रमिक-११

## भगवान् बुद्ध के काल में १३०० वर्षों की भूल

इसका मत १९४६ में जब भारत ने अपने अनेक महान् संपूर्णों में से एक शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का तथाकथित २५००वीं जन्म शताब्दी अत्यन्त धूम-धाम में मनाया। उस शाक्यन विषय-मिश्रित एवं समस्त समार के प्रवृद्ध जनों ने धनकर उपहार दिया होगा कि इन अज्ञानी पीढ़ियों ने बुद्ध के काल निर्धारण में १३०० वर्षों में अधिक समय का कम अनुमान लगाया है।

आधुनिक भारत में तथा विश्व के इतिहास-ग्रन्थों ने पाठकों को यह विश्वास दिवाने का यत्न किया है कि भगवान् बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व ५४४-५६३ वर्षों के लगभग हुआ था और उनकी मृत्यु ८० वर्ष के पश्चात् हुई थी।

भारतीय इतिहास परिशास्र में यह एक अन्य भयंकर भूल प्रतीत होती है क्योंकि यह सिद्ध करने के लिए अत्यन्त प्रयत्न साक्ष्य है कि बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व ५८० में हुआ था और स्वयंवास ई० पू० १८०७ में हुआ। इसका अर्थ यह है—कि भगवान् बुद्ध के समय के काल-निर्धारण में १३०० वर्षों में अतिरिक्त १३०० वर्षों की भूल है।

फिर प्रश्न यह उठता है कि भारतीय इतिहास निधिक्रम में इतनी बड़ी त्रुटि की क्या वजह और क्या प्रविष्टि हो गई? इसका उत्तर यह है कि भारत में १३०० वर्षों तक एक ही शासनाधीन रहने और समस्त भारतीय प्रजा में एक ही भाषा बोलने के कारण उनकी मान्य तिथियाँ ही समस्त भारतीयों में १३०० वर्षों के अंतर के कारण समझाई जाती थी। १८वीं शताब्दी के अन्त में भारत पर शासन करने के लिए आये अंग्रेजों ने भारत की भाषा और लिपि को अंग्रेजी में लिखने के लिए प्रयत्न किया। वे सोचने लगे कि यह केवल कुछ

था किन्हीं समकालीन पश्चिमी अभिलेखा में गुप्त राजाओं के लिए गाते गीतों पर और उनके ऊपर अपनी धारणाएँ जमाएँ रहें। भगवान् बुद्ध के मरण के सभी भारतीय तिथियों की अवहेलना करने हुए पश्चिमी विद्वानों ने सिकन्दर के आक्रमण को ही मुख्य ध्यान दिया। चूँकि उन्होंने विश्वास किया कि समकालीन यूनानी इतिहासकार सर्वाधिक विश्वस्त व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने यूनानी तिथियों से प्राप्त उनकी महायुद्ध तिथियों से भारतीय इतिहास तिथिक्रम से बुद्ध का समय खोज निकालने का यत्न किया।

यूनानी इतिहासकारों ने सिकन्दर के समकालीन मगध के तीन क्रमानु-वर्ती शासकों का उल्लेख मेघनाद, मेघनादोत्तर और सेन्डोकिटस के रूप में किया है। यहाँ सर्वप्रथम ध्यान में रखने की बात यह है कि यूनानी और बौद्ध तिथिबोधन सभी भारतीय व्यक्ति-वाचक तथा स्थान-वाचक नामों का महा-विलोपन कर देने के प्रयोजन में उनका अपनी बातों के अनु-सार अलग-अलग रूप देने के लिए बुद्धिमान है। अतः उनके अपभ्रंश साहित्य से कोई-सादृश्य निकालना अत्यन्त कठिन बात है। किन्तु यही बात तो पश्चिमी विद्वानों ने की है। वे विश्वास करते हैं कि ऊपर दिए नाम चन्द्रगुप्त और उनके पुत्रों महापद्मनन्द (उपनाम पद्मनन्द) तथा अनुवर्ती बिन्दु-सार का ही निरूपण है। स्थूल दृष्टिमान तथा थोड़ी सी भी सहज बुद्धि से पट्टन का विधान हो जाना चाहिए कि यूनानी वर्तनी तथा 'नन्द' और 'बिन्दुसार' के नामों में किसी भी प्रकार की समानता नहीं है।

यूनानी तिथिबोधनकार यह तरीका बताते हैं कि यह चन्द्रगुप्त गुप्त वंश का है जहाँ मौर्य वंश का। श्री काट्टा वेकटाचनम् ने अपनी पुस्तक 'दि एज ऑफ़ इंडिया' में लिखा कि अमरि शोक एवम् युग 'पुराण' के पृष्ठ १ पर सर्व-प्रथम 'वज्र' है। सिकन्दर के समकालीन मौर्य चन्द्रगुप्त को गलती से मान लेना कि वह न समकालीन बुद्ध की तिथि सहित भारत के प्राचीन इतिहास की नींव तिराकर तोड़ दिया है।

अध्यापक वेकटाचनम् ने कहा है कि, "इस तरह के कारणों के कारण प्राचीन इतिहास में १० शताब्दियों का अन्तर आ गया है।" विद्वानों का मत है कि ईसा पूर्व ३२६ में हुआ (और) यह चन्द्रगुप्त गुप्त वंश का है जिसका मगध ईसा पूर्व ३२७-३२३ वर्षों से है।

यूनानी तिथिबोधनकारों द्वारा वर्णित 'नन्द' मगध चन्द्रगुप्त मगध का प्रतिम आधुनिक चन्द्रगुप्त (उपनाम पद्मनन्द) है। उसका उत्तराधिकारी हुआ गुप्तवर्ण का मगधगुप्त चन्द्रगुप्त। उसका मन्त्री व मन्त्रिपति शान्ति हो था। उसका भी उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। यह वह समुद्रगुप्त है जिसका यूनानी मन्त्रियों में से-शोकिकटस कहा जाता है। समुद्रगुप्त चन्द्रगुप्त की प्रथम पत्नी से ज्येष्ठतम पुत्र था। फिर भी पिता उत्तराधिकार के मामले में उसकी उपस्था करके यह अन्य पत्नी के कनिष्ठ पुत्र का उत्तराधिकार का अधिकारी घोषित करना चाहता था। इस बात का ज्ञान हो जाने पर नेपाल के राजा अपने मानों में महायुद्ध में चन्द्रगुप्त ने सिकन्दर के समय भार्या-वत्स के रूप में अपनी दाजी लगा दी थी। इसी कारणवश तत्कालीन शोकिकटस मगध के तीन क्रमानुसार शासकों का उल्लेख करते हैं।

अब हम भारतीय साक्ष्य का वर्णन करेंगे। भारतीय वंशावलि का क्रमानुसार वर्णन करने वाले सभी पुराण महाभारत-युद्ध में प्रारम्भ होते हैं। वह युद्ध ई० पू० ३१२० में लड़ा गया था। उनमें वर्णित विभिन्न वंशावलि का अध्ययन करने पर हम ई० पू० ३२६ में मगध के सम्राट चन्द्रगुप्त (गुप्तवर्णगुप्त) के शासनकाल तक आ पहुँचते हैं। श्री काट्टा वेकटाचनम् ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ ३ पर समीक्षा की है - "गुप्तवर्णगुप्त चन्द्रगुप्त को सिकन्दर का समकालीन मगध नरेश मान लेना हिन्दुओं, बौद्धों और जैनियों के प्राचीनकालीन पवित्र और धार्मिक साहित्य में वर्णित सभी प्राचीन तिथियों में मेल खाता है।"

प्राचीन भारत का इतिहास पुनर्निर्माण करने हेतु पुराण एकमात्र विश्वस्त साधन है। उनमें से सर्वोत्तम तिथिक्रम इस प्रकार बनते हैं - युधिष्ठिर, विजयी राजा का राजमुकुट मगध भारत युद्ध (३१३ = ई० पू०) की समाप्ति के १० दिन बाद हुआ था। उसके राज्यालङ्कार होने की तिथि पर "युधिष्ठिर शक" नामक एक नया युग प्रारम्भ हुआ था। उसके राज्यकाल के ३७वें वर्ष में भगवान् कृष्ण मालाङ्क मिथार गये। उनकी मृत्युपरान्त कलियुग प्रारम्भ हुआ। वह था ३१०० ई० पू० २७ फरवरी का दिन - समय २:२७, २० मध्याह्नान्तर। उस समय तक भगवान् कृष्ण १२५ वर्ष व्यतीत कर चुके थे। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान् श्रीकृष्ण ३२२७ ई० पू० में जन्मे

के युधिष्ठिर ३.७.६-१० के लिखार थये। इस प्रकार, युधिष्ठिर का राज्य-काल १-२० रहा। युधिष्ठिर के समय मिथ्यागने पर सप्तर्षि अथवा लौकिक युग नामक एक ब्रह्म युग प्रारम्भ हुआ। शकटन चत्वार इम हलधिर के अहमता है। (इतिवर्ग पन्तीकवेदी भाग २ के पन्त २२६-२२७)।

१५२) ।  
इस प्रकार यदि एतिहासिक और सनातन अथवा लौकिक रंग प्राचीन  
काल से प्रचलित रहे हैं और चटनाओं के काल-निर्धारण में उनका उत्पन्न  
होना माना जाय। उनसे प्राप्त ऐतिहासिक पदार्थों में सनातनियों पूर्व  
की कथाएँ पाई हैं। इन ऐतिहासिक पदार्थों का यह कहना अवाञ्छनीय  
है कि चटनाओं के काल-निर्धारण के लिए हिन्दुओं का अपना कोई पञ्चांग  
(संस्कृत ग्रन्थ) नहीं था। समय की असमता के अकमल में युगों और  
कालों के विचारों तथा सध सन्तों का पता लगाने के लिए ज्योतिष और  
संस्कृत का ज्ञान अथवा शुद्ध हिन्दु पञ्चांग का ज्ञान और किम्बो का ज्ञान है  
यह सब मान्यता का एक अर्थोपपत्ति कर देगा कि हिन्दु लोग अपनी  
संस्कृति का निर्विकलानुसार अभिव्यक्त करने में अति शिक्षित व्यक्ति थे।  
इस सिद्धांत के आशय को निर्विकल-निर्धारण का मुख मान लेते और  
दिए गए संस्कृत के पदों से लेकर गुप्तानी लेखकों के द्वारा उत्पन्न  
संस्कृत भाषाओं का ज्ञान वेन के ऐतिहासिक विद्वानों के इस विचार में कोई भी  
असंभव नहीं है क्योंकि इसमें आशयपूर्ण पुनर्जागरण की निधि १० सनातनियों  
के अर्थों में प्रकट हो जाती है।

सौर्य परिवार का नया का संघीय प्रारम्भ अधिकतर इन के पञ्चान्त इस  
को एक ही व सन्दर्भ में आकार दे दे का समय निर्दिष्ट करने का प्रयत्न  
करा

[illegible]

का जन्म निम्नलिखित शाला में हुआ था। गोलम उनका गांव था (विभिन्न पुरोहितों के प्रति सामरिक निष्ठा का अर्थ गांव है)। यह वन-परम्परा 'ब्रह्मांड-पुराण' के नवम अध्याय के उद्घोषांत पद में दी हुई है। इस मूर्ती में इलाह-वक्त्र की स्थापना में लेकर महाभारतकालीन-युद्ध की समाप्ति (३१३८ ई० पू०) तक के मुख्य-मुख्य राजाओं के नाम दिये गये हैं।

मत्स्य, शाय, विष्णु, शंखादि तथा अन्य गुणणा के अनुसार ३१३० म  
१५३ ई० पू० तक इतिहास ब्रह्म म ३० राजा उत्पन्न हुए ।

महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु द्वारा मार गये बृहदक्ष के स्थान पर शान्ति-स्थापनापरान्त बृहदक्षण मिहामनाम्न हुआ था। इस क्रय में महाभारत युद्धपरान्त २३वाँ वंशज शङ्खाग्रन था, जो भगवान् बुद्ध का जनक था। उनके पुत्र राजकुमार मिह्राथ २४वें वंशज थे। इस वंश-परम्परा में सुमित्र अन्तिम तथः ३०वाँ वंशज था। इन ३० राजाओं ने कुल मिलाकर १५०४ वर्ष राज्य किया (विष्णु पुराण, भाग ६ अध्याय २२)।

अब, उनके जीवन यापन के कालखंड का निर्धारण करने के लिए हमें उनके उन सम्बन्धीन व्यक्तियों का सर्वाभिन करना होगा जिनका समय निश्चिततापूर्वक कहा जा सकता है।

अपनी पुस्तक के १०वें पृष्ठ पर श्री बेकटाचनम् कहते हैं, “युद्ध संग्रह के ११वें ३२वें और ३३वें प्रमाणत राजा प्रेमजीत, बिम्बसार और अजान-नन्द के समकालीन थे।”

बौद्ध-ग्रन्थों का कहना है कि भगवान् बुद्ध ७२ वर्षों के थे जब अज्ञानरूप का राजा बनाया गया (केल्लय मोन्दम विरचित, दि 'हेरिटेज आफ इण्डिया' संग्रह में निजी मुद्रक, "गीतम दि बुद्ध" का पृष्ठ ७०, मन् १६२० का सम्करण)।

भगवान् बुद्ध का स्वर्गवास, ८० वर्ष की आयु में, १८०७ ई० ग्रेग.  
 कैलिनार में एक भक्त द्वारा दिया गये स्वाद्य का स्वाद लेने के कारण पचिश  
 मल से हुआ ।

महाभारत-पुष्ट ( ३१०८ ई० पु० ) के पञ्चात् इक्ष्वाकु-वंश का पंचवें  
राज शाक्य, नेपाल के सानिध्य में, हिमालय की तराई में स्थित कोशल-वंश  
के राजा शिशुदीप का राजा बना। कपिलवस्तु इसकी राजधानी थी।





इससे स्पष्ट है कि बाद में शकराचार्य जी का भी उसी धृष्ट  
 विचारों से निरुद्ध किया गया जिस युग में भगवान बुद्ध जीवित विश्वास  
 किए जाते थे। किन्तु इतिहासकार यह कह रहे हैं कि बुद्ध का परोक्ष समय पूर्व  
 ही निरुद्ध किया गया होगा क्योंकि बुद्धासुत की अपनी टीकाओं  
 में शकराचार्य जी ने बुद्ध जीवित मीमांसा का स्पष्टन किया है। यह मानना  
 कि शकराचार्य और बुद्ध प्रतीत होना है कि शकराचार्य जी का जन्म  
 प्रकृत बुद्ध से १३० वर्ष पश्चात् हो हुआ था क्योंकि भगवान बुद्ध के  
 पश्चात् १० वर्षों के जीवन-मीमांसा भारत में खूब फैली-फूली, फिर ज्यों-  
 का था होना गया। अतएव हमें बुद्ध की राजनिकता का प्रभाव क्षीण  
 हुआ होगा और उसी क्षीणमूर्ति अवस्था में शकराचार्य द्वारा सर्वत्र  
 प्रचारित मतके ईश्वर राजनिकता में बुद्ध जीवित मीमांसा को मंदिर के  
 स्थान पर रखा गया। इस प्रकार शकराचार्य जी को पुनर्निर्धारित निधि भी  
 नहीं है कि बुद्ध का मंदिरक इतिहास है कि भगवान् बुद्ध १६वीं शताब्दी ई०  
 पूर्व के विद्यमान थे।

इसका हारा ईसा पूर्व ११३० में सकलित कश्मीरी शासकों का  
 शासन इतिहास दर्शाता है कि राजतरंगिणी का कथन है  
 कि ब्राह्मण्य के युग में नागाजुन नामक एक सत्रिय राजा आया और उसने  
 कश्मीर में इतिहास के राज्यकाल में ६ दिन तक तप किया। फिर,  
 ११३० में राजतरंगिणी में कहा गया है कि उसी नागाजुन ने कुछ  
 समय कश्मीर में निवास किया और कनिष्क के उत्तराधिकारी अभिमन्यु के  
 शासनकाल में बुद्ध-दर्शन का प्रचार किया। नागाजुन का क्षत्रिय राजा  
 बताया जाता है कि उस युग उस समय के किसी क्षत्रिय अथवा शूद्र से निर्जित  
 करने की बातें बावश्यकता नहीं है।

इसका अर्थ है कि उसने अपने समय (अर्थात् ईसा पूर्व ११३०)  
 में कश्मीर का राज्य १३० वर्षों का कश्मीर के शासकों का इतिहास  
 दर्शाया है कि वर्ष ११३० ई० पूर्व के गान्धर्व-नृपतेय के समय में।  
 कश्मीर राज्य का नाम अभिमन्यु १० वर्षों तक रहा। इसका अर्थ हुआ  
 कि अभिमन्यु का राज्यकाल कश्मीर में १३३० - ५ - १३२० वर्ष पूर्व  
 शासन हुआ। उसी समय उसका पुत्र कनिष्क का ६० वर्षों का राज्यकाल

समाप्त हुआ। यह सिद्ध करता है कि कनिष्क का राज्य ई० पूर्व १२१२ में  
 प्रारम्भ हुआ। जिसका अर्थ यह निकलता कि नागाजुन ब्राह्मण्य का  
 शासन १०७२ और १२३४ ई० पूर्व के कालखण्ड में किंवा समय आया  
 कि बुद्ध नागाजुन ब्राह्मण्य द्वारा बुद्ध धर्म (दर्शन) का प्रचार करने में  
 पूर्व ही हुए थे। इसीलिए हमारी १२२३-१२३५ ई० वाली तिथियाँ  
 पृष्ठ होती हैं, सही बँटनी है।

कश्मीर के ५०वें राजा अभिमन्यु का राज्यकाल (१२३५-१२८० ई०  
 पूर्व) में पश्चिम चन्द्राचार्य पातञ्जल के महाभाष्य पदान और पश्चात्  
 करने कश्मीर गये। जब वे वहाँ थे तभी इन्द्रान नवय बी एक रणकणा  
 लिखी। वह पश्चिमिचम (१२१२ ई० १२१२ ई० पूर्व) के भी समकालीन  
 थे। उसी समय नागाजुन बुद्ध-दर्शन का प्रचार करने कश्मीर पड़ा  
 अतः बुद्ध अवश्य ही पातञ्जल से पूर्व हुए थे।

राजतरंगिणी में कहा है कि कनिष्क (१२२३-१२३५ ई० पूर्व) के  
 जन्मकालीन लोक धानु में १५० वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध का निवास प्राप्त हो  
 गया था।

पश्चिमो विद्वानों के अनुसार कनिष्क ईसा पूर्व ५२ वर्ष में जीवित  
 था। यदि बुद्ध इसमें १५० वर्ष पूर्व निवास का प्राप्त होना है तो इस १५०  
 पूर्व तक पहुँच जान है कि भगवान बुद्ध की निर्वाण तिथि बननी है। जो स्वयं  
 पश्चिमो विद्वानों द्वारा बुद्ध की निर्वाण तिथि के रूप में निर्धारित ६३ ई०  
 पूर्व तिथि में टकरा जाती है, मेल नहीं खाती। परन्तु यह भी सिद्ध है  
 कि पश्चिमो विद्वानों द्वारा प्रस्तुत कनिष्क का तिथि गलत है।

हाक जुआ और कनिष्क भाई-भाई अथवा कम-से-कम भ्रातृव में  
 बानीय व्यक्ति हो सकते हैं। राजतरंगिणी के भाग ४ की ८वीं तरंग के ६६  
 पद में स्पष्ट कहा गया है कि इन्होंने एक ही काल में राज्य किया।

यद्यपि कनिष्क के बाद अभिमन्यु राज्याकृत हुआ तथापि वह उसका पुत्र  
 नहीं था। कनिष्क तुम्हक-गर्गिदार में सम्बन्ध रखता था, जबकि अभिमन्यु  
 का सम्बन्ध एक भारतीय क्षत्रिय परिवार से था।

अभिमन्यु के बाद उसका पुत्र गान्धर्व-नृपतेय राज्य पर बैठा। किन्तु  
 पश्चिमो विद्वानों के नाम आधारितया उनके किसी प्रसिद्ध पुत्र के नाम पर

यस ज्ञान है। इन स्पष्ट है कि अश्वमेध, जिसका नाम महाभारत के पात्रा-  
नृपति पर गदा तथा धनुष आसन से सम्बन्ध रखता था।

राजतरंगिणी के समय (११४८ ईसवी) तथा कनिष्क के शासनकाल  
के सम्बन्ध इन के समय २४४ वर्ष का कालखण्ड है। यदि कनिष्क की  
निधि जैसाकि पश्चिमी विद्वान निर्धारित करते हैं ७८वीं ईसवी हो मान  
या शायद १०० ईसवी के आसपास राजतरंगिणी का सफलता का ७८-१००  
१०० ईसवी का पश्चात् आता है जो अभी भी भविष्य में आता देख  
१०० ईसवी का पश्चात् आता है जो अभी भी भविष्य में आता देख  
१०० ईसवी का पश्चात् आता है जो अभी भी भविष्य में आता देख

इसके विपरीत जैसाकि पश्चिमी विद्वानों ने प्रस्तुत किया है, यदि हम  
कनिष्क का निध ८० ईसवी का मान लें तो इनका अर्थ यह होगा कि  
जिसकी रचना ११४८ ईसवी के अर्थात् १३७० वर्ष के इतिहास में सम्बन्ध  
रखता है।

कनिष्क और राजतरंगिणी के सफलता के मध्य ८६ मन्त्रालयों का राज्या-  
संग्रह रहा है। इनका शासन की कलावर्धन हुए मिलावट २४६० वर्ष वैदिकी  
है। यदि हम प्रत्येक शासन का समय २४ वर्ष के लगभग मान लें। इसमें से  
१०० ईसवी का पश्चात् आता है जो अभी भी भविष्य में आता देख

अपनी पत्नी से पण्डित १०० ईसवी का पश्चात् आता है जो अभी भी भविष्य में आता देख  
१०० ईसवी का पश्चात् आता है जो अभी भी भविष्य में आता देख  
१०० ईसवी का पश्चात् आता है जो अभी भी भविष्य में आता देख  
१०० ईसवी का पश्चात् आता है जो अभी भी भविष्य में आता देख  
१०० ईसवी का पश्चात् आता है जो अभी भी भविष्य में आता देख

और तर्क यह दिया कि 'मत' जो 'शानि' का पर्याय है। अपनी छात्रा की  
संपुष्टि में वे सीनावनी, कथा सन्तसागर तथा अन्य उपमाओं और शृंगार-  
ग्रन्थों की आधिकारिता का उदाहरण देने हैं। वे और देकर कहते हैं कि इन  
मतवाहन शालिवाहन के अनिर्गुण अन्य कोई व्यक्ति नहीं था जो ७८ ई०  
पश्चात् कालखण्ड में हुआ था।

भाषा की दृष्टि से मत और शानि घने ही पर्याय हो सकते हैं, किन्तु  
व्यक्तिवाचक नामों की दृष्टि में तो उनका अर्थ ही रहना चाहिए। जैसा-  
कि उदाहरण के लिए कोई महिला अपने नाम की घने की लक्ष्मी कर्मी है  
और दूसरी लक्ष्मी। चाहे शानि के अर्थ एक ही है तथापि शानि का एक ही  
मातृत्व में कोई लुक नहीं है। एक सम्पूर्ण का नाम है जबकि दूसरा शानि  
का है।

७८ ई० पश्चात् का शालिवाहन, जिसने एक सम्पूर्ण की नींव डाली  
पंचार वंश में सम्बन्ध रखता था जबकि दूसरा सम्राट् सतवाहन शानि में  
सम्बन्ध रखता था और ५०० से ४६५ ई० पूर्व तक शासन करता रहा।  
शालिवाहन ५८-५७ ई० पूर्व में विक्रम सम्पूर्ण की स्थापना करने वाले  
महान् विक्रमादित्य सम्राट् का पौत्र था। ७८ ई० पश्चात् उसके पौत्र  
शालिवाहन ने शकों को पराजित किया और देश में दूर सदह बाहर किया।  
उसने अश्व-मेध यज्ञ किया और फारस जैसे दूरस्थ देशों को भी जीता, तथा  
पराभूत शासकों से नजराने स्वीकार किये। किन्तु शानि के सतवाहन ने  
अपनी राजधानी गिरिवराज में मगध पर शासन किया। शानि-परिवार  
मगध में अपना प्रभुत्व ८३३ से ३५७ ई० पूर्व तक बनाए रहा। उनका  
शास्राज्य हिमालय से हिन्द महासागर तक विस्तृत थी। उस वंश में सतवाहन  
ने ५०० से ४६५ ई० पूर्व तक राज्य किया।

शालिवाहन की राजधानी मध्यभारत में उज्जैन (अवन्ति) में थी।  
अपनी 'हिस्ट्री ऑफ़ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर' (१९३७ के संस्करण) में  
भाषुव के पृष्ठ २ पर श्री एम० कृष्णामाचारियर लिखते हैं कि, भारत की  
अपनी अपनी-आप ही लिखा इतिहास है, और पुराण उस इतिहास तथा निधि-  
जस का दिग्दर्शन करते हैं। पुराण पवित्र धातुएँ नहीं हैं।"

संस्कृत में पश्चिमी विद्वानों की इस वृत्ति की निन्दा की है कि पुरा





निधि का बहुत बड़ा हिस्सा होगा और फिर हम स्वयं भारत के राजाओं के सम्मानार्थ को व्यवस्थित रूप देना चाहिये। अतः केंद्र में सिद्धांतानुसार होने की व्यवस्था निधि का निश्चय करने के लिए पुराणा में प्रारम्भ कर १०६० ई. पू. तक का समय ही हमारे लिए प्रारम्भ करने का मुक्त होना चाहिये।

(१०) पण्डित इन्द्राक्षराय ने अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ़ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर' के 'परिचय' में उद्धरण दिया है।

(११) बुद्ध के स्मरणार्थ के लिए श्री ई. जे. मैक्समूला द्वारा दी गयी ६०३ ई. पू. की तिथि स्वयं उनके अपने विचार में अस्थिर है (कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया भाग १ पृष्ठ १३१)।

(१२) बिलेट मिये ने इस विषय में कोई मौलिक साज का धन नहीं दिया किन्तु इसी तिथि में विश्वास किया। (आबमफाड स्टूडेंट्स हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया)।

(१३) राजवर्गगणों ने बुद्ध की मृत्यु की तिथि क्रिस्त से १५० वर्ष पूर्व बताया है। इसमें हम  $१०६४ + १५० = १२१४$  ई. पू. तक पहुँचते हैं।

(१४) श्री. जी. ए. गार्गार अथवा द्वारा प्रस्तुत उम्कीर्णाश (शिलालेख) का समय इस घटना का १५वीं शताब्दी ई. पू. बताता है।

(१५) फाह्यान ने अनुमान यह घटना १०६० ई. पू. के आस-पास हुई थी।

(१६) श्री. मैक्समूला ने अपनी पुस्तक 'एम्पिरिक बुद्धिज्म' (८वां संस्करण १९०० पृष्ठ १३४) में बुद्ध का जन्म ६६३ ई. पू. बताया।

उपरोक्त धारणाएँ सभी परस्पर विरोधी हैं। और, यदि उनमें से एक को ६वीं शताब्दी ई. पू. की तिथि स्थापित करनी है, तो सभी के ऊपर प्रकाश है। यह सबल मयावश ही है। उपरोक्त छद्म मान्यताओं में ६वीं शताब्दी बाकी धारणाओं में सबसे निम्नलिखित है।

सामान्यतः लिखत है सभी वेन और हिन्दू गव. मन है कि ५०० ई. पू. में ब्रह्मपति महाशय की मृत्यु हुई, कुमारिन्ध अट्ट (५५३ म ६६३ ई. पू.) मृत्यु का समय में जैनियों पर प्रबल साम्प्रदायिक प्रहार कर रहे थे और इनकी अनुसरण किशोरी सत्सङ्गायों ने (४०६-६६३ ई. पू.)। अतः

बाई और बुद्ध के मध्य का समय १४०० वर्ष के लगभग था। इन पर निश्चित है कि बुद्ध ६वीं शताब्दी ई. पू. के अन्तिम नहीं थे। था-का-निवासियों के पास उपलब्ध धार्मिक वस्तु बुद्ध का कान-निर्धारण करने के लिए एक रस के आधार पर भारतीय इतिहास की सभी तिथियों का निश्चित करने के लिए किसी भी प्रकार आधिकारिक नहीं है। जापानियों ने बोद्ध-मत को ७वीं ई. पू. पश्चात् अंगीकार किया, और जापानियों-बाई बुद्ध की तिथि निश्चित करने के लिए कोई प्रामाणिक वस्तु नहीं है क्योंकि यह अस्वयं प्राप्त जानकारी है। पश्चिमी विद्वानों ने अपनी बुद्धि और धृति के अनुसार अनुमान लगाया है। भारतीय वादशास्त्रों में अब पड़ाया जा रहा इतिहास ऐसी गलत धारणाओं और आधारहीन उद्घाटनों का बोझा प्राप्त है। (१६) इन गलत हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, पृष्ठ १३१ म १३२)।

बुद्ध का ६वीं शताब्दी ई. पू. में मानने वाले मनेन्द्र का मिनिन्द म एक रूप कर दत्त है। भारतीय विद्याभवन द्वारा प्रेरित इतिहास के भाग ४ (डॉक्टर नरकार के लेख में) मनेन्द्र का ई. पू. हमरी शताब्दी का बताया गया है। मिनिन्द ई. पू. १६वीं शताब्दी में था। मिनिन्द पण्ड के अनुसार मिनिन्द (१) बुद्ध की मृत्यु के ४०० वर्ष बाद (२) बाद के शीघ्र राजा शार्ङ्गक के राज्यकाल के तुरन्त पश्चात् और सम्भवतः (३) पृथ्विज के लगभग १०० ई. पू. में राज्यारोहण के पश्चात् ही ममद हुआ था।

'मिनिन्द पण्ड' द्वारा दिया गया तीनों प्रामाणिक साक्ष्य में नूतना करने पर हमें ज्ञान होता है कि चन्द्रगुप्त शौर्य ई. पू. १४०० में राजा घोषित हुआ था। उस वक्त में ६ राजाओं का राज्य १०१० वर्ष तक रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्तिम राजा शार्ङ्गक के राज्यकाल १३०० ई. पू. में समाप्त हुआ। पुराणा के अनुसार बुद्ध १००० ई. पू. में स्वयं मिथारे। मिनिन्द ४०० वर्ष पश्चात् हुआ। इसमें हम मिनिन्द का समय १३०० ई. पू. मानें। मिनिन्द पण्ड के अनुसार यह निश्चित रूप में शार्ङ्गक के राज्यकाल के बाद ही था। पृथ्विज जय १०१० ई. पू. में राजा घोषित हुआ था यह फिर निश्चित रूप में मिनिन्द (१३००

अन्तर्गत है। अतः अन्तर्गत देशों के सम्बन्ध में सम्बन्धित कुछ मामलों को प्रायः दूर देशों के राजदूतों के माध्यम से सम्बन्धित कर दिया जाता है, और इन राजदूतों की आज्ञाकारी शक्ति को अन्तर्गत देशों के निवासियों को प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया जाता है। अतः अन्तर्गत देशों के निवासियों में अन्तर्गत देशों के सम्बन्धित मामलों को अन्य देशों के राजदूतों के माध्यम से सम्बन्धित किया जाता है—

नाम	देश
अन्टोनियो	अन्टोनियो कस्तुर-राम-द्वितीय (स्पेन का)
दुवामप	दुवामप के टाबोमी फिलाडेल्फोस
अन्टोनियो	अन्टोनियो गोंजालेस
मक	मक
अन्टोनियो	(स्पेन का) अन्टोनियो

अधिकांश ममानवा नवन प्राप्तकर्ता तक ही सीमित है। अशोक के शासनकाल में स्पष्ट कहा गया है कि उसके द्वारा उत्पन्न स्थित साम्राज्य के राज्य तक सीमा ही अपनी सीमाओं पर ही स्थित थे, जबकि पश्चिमी विद्वानों द्वारा समझाया गया है कि अशोक ने अपने दूरस्थ देशों पर राज्य किया। सीरिया राज्य के साम्राज्य की सीमाओं में ७५० मील पर था। चीन के प्रदेश पर राज्य करने में प्राप्त देश में सिन्धु - ६०० मील दूर था। मेसेपोटामिया ३००० मील पर था। इस्पाक अफगानिस्तान में शासन कर रहा एक साम्राज्य यवन राजकुमार था। उसने १४७० से १६६० तक राज्य किया। साम्राज्य के 'यवन' कल की व्याख्या यूनानी अर्थ ज्ञान के लिए नहीं की जाती। १४७०-१६६० में जब अशोक ने शासन किया, तब विश्व राज्य के रूप में यूनानी अर्थशास्त्र और आधुनिक ग्रीस के क्षेत्र में १०० यूनानी राज्य तथा ५० यवन लोग का साम्राज्य अस्तित्व में आ गया।

[illegible]

किन्तु योगाणिक वर्णन को कभी अस्मिद्ध नहीं किया गया है। पुराणा के अनुसार १८०० ई० पू० बुद्ध की अस्मिद्ध मृत्यु तिथि है।

भारतीय पुराणा को ढाग की सजा देना या ऐसा समझने का अर्थ, कैण्डी, लन्दन या टोकियो में प्राचीन भारतीय इतिहासिक कालक्रम का निश्चिन्त करने का यत्न करना, अधिक-से-अधिक भारतीय इतिहास के प्रति प्रभावित ही कहा जा सकता है।

गवर्मेट आर्ट्स कांलेज, राजमुन्द्री के गणित विभाग के गुरुत्वं अध्यापक श्री एच० निरुवेनटाचारियर भी बुद्ध के जीवन में उपलब्ध स्थितिपर आंकड़ों पर अनुसन्धान करने हुए बुद्ध की मृत्यु-तिथि १८०३ ई० पू० पर ही पहुँचे हैं (बुद्ध के जीवन में बन्ध की विभिन्न स्थितियाँ तथा अन्य घटना का अध्ययन करने के उपरान्त निष्कर्ष यही है)। इस विषय पर लिखे गये एक लेख में वे कहते हैं कि १८०३ ई० पू० के वर्ष के अतिरिक्त और किसी भी वर्ष में महात्मा की स्थिति जन्म-बुध्दनी में वर्णित स्थिति से मेल नहीं खाती। गणना के लिए उन्होंने स्वामी कन्दर्प गिर्य को 'नाटक आकर्मण' का उपयोग किया है।

स्वरेड पी. विगण्डेट कहते हैं "भौतम का युगाग्म एक ऐसी बात है जिसपर बौद्ध मत का मानन बाल विभिन्न राष्ट्र भी एक मत नहीं है। मिहन्ती, बर्मो, चार स्थायी पचांग इस तिथि को ईसवी सम्वत् में पूर्व छटा शताब्दी के मध्य में जगमग मानते हैं जबकि तिब्बती और उन्हीं के कान्ग-स्वम्प मणोज व चीनवासी इसमें कटे सैकड़ा वर्ष पूर्व इस घटना को हुआ मानते हैं।"

ऐसी धारणा बनाई गयी है कि पुराण नो कल्पनामात्र है। फिर उस धारणावश -महा पुण -पक्ष कर भारतीय ऐतिहासिक प्रमाणों का निश्चय करने का यत्न न केवल शैक्षिक प्रतिकूलता चिह्नित है। किमो भी गण्य का इतिहास उसी की अपनी परम्पराओं और उसी इत म उपलब्ध अभिलेखों का समूह ही दृष्टि में देखते हुए कभी नों ठीक से नहीं खोजा जा सकता , चकि यही बात पश्चिमी विद्वानों और उनके शिष्यों ने





से मिली गुफा के बाद इतिहासकारों और पुरातत्त्ववेत्ताओं को भारतीय इतिहास के विभिन्न युगों के पुनर्निर्धारण की नयी प्रेरणा मिलेगी।"

### साधारण ग्रन्थ-सूची

१. दि क्राइवज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया बाइ ई० जे० रेप्सने । (१)  
 दि आक्सफोर्ड स्टूडेंट्स हिस्ट्री ऑफ इण्डिया बाइ विन्सेट गे० स्मिथ । (३)  
 दि एज ऑफ बुद्ध बिनिट एण्ड आस्तियोक एण्ड युग पुराण, बाई कोटा शकटाचनम । (४) इण्डियन ऐन्सिक्लोपी, बाल्युम ६ । (५) गौतम दि बुद्ध, बाइ कल्लस मोण्डमं । (६-८) का संस्करण । (७) दार्जिल बलान्स इन इण्डिया बाइ बिघनार्थन ला । (९) कमेन्टी अन्त दि अमरकोष, बाइ चरन । (१०) राजतरंगिणी बाइ कल्हण । (११) ए गिकाट्ट ऑफ बुद्धिस्टिक बिगरेड्स बाइ फाह्यान टान्मनर बाइ बेल्स लेग । (१२) बुद्धिस्ट इण्डिया बाइ गेम् हाव्डम । (१३) नाइफ ऑफ गौतम बाइ बिगप बिगण्डेट । (१४) गेम्पार्डि बुद्धिज्म, बाइ गे० पी० मिन्नेट, १९०३ का संस्करण । (१५) हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, बाइ मैक्समूलर । (१६) हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर बाइ गे० कृष्णमाचार्य । (१७) डेटस इन एरली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया बाइ वी० मोमयाजुन । (१८) इण्डियन आर्किटेक्चर बाइ ए० एच० स्वागनर अच्यर ।

भयंकर भूलें : कर्मांक—१२

## भगवान् श्री राम और श्री कृष्ण के युगों की प्राचीनता कम अनुमानित

भगवान् श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही, भारत में गम्भीर पूज्य मान जाते हैं और सर्वस्थानों पर सभी भारतीय उनका ईश्वर का अवतार समझते हैं। दोनों को ही सर्वोत्कृष्ट आदर्श व्यक्तित्व का रूप मानते हैं। इन्हीं महामानवों के नामों से पूर्ण "सर्वादा पुरुषोत्तम" गुणवाचक विशेषण से एतद् प्रमाणित होता है।

दोनों ही भारतीय सभ्यता की अति प्राचीन अवस्था के प्रतीक हैं। वे दोनों इतने अधिक पूर्वकालिक हैं कि हम उनके युगों की स्मृति ही भुला बैठे प्रतीत होते हैं। किन्तु उनके समय की अत्यधिक प्राचीनता किसी भी प्रकार यह अर्थ प्रकट नहीं करती कि वे लोग हमारे सभ्य समुदायों से कम सभ्य समुदायों में हुए। तथ्य रूप में, राम और कृष्ण के जीवन काल से सम्बद्ध रामायण और महाभारत महाकाव्यों में क्षणिक नागरिक कलत्र इजो-निर्धारण कार्य युद्ध सामग्रियों, वेशभूषा के गुण प्रसार तथा सर्जित ज्योतिषीय आकृतियों के विषय विचार हमें सभी प्रकार यह स्पष्ट करते हैं कि उनके युगों की तुलना में तो हमारी उपभन्धियाँ नगण्य हैं।

कई बार यह तर्क दिया जाता है कि रामायण और महाभारत में निम्नवर्ग तम अति उच्च तथा धेरुठ विचारों का संकलन है जिसकी परा काष्ठा किसी अन्य गग में मिलनी ही नहीं किन्तु जहाँ तक भौतिक उपा-चरित्रों का प्रश्न है यह कहा जाता है कि इन महाकाव्यों में समाविष्ट विवरण केवल मात्र अतिरिक्त बल्यनान हैं तथा इसीलिए इनपर विश्वास नहीं करना चाहिये। तथ्य तो यह है कि यह तर्क मानव मनोविज्ञान के प्रति

हमारी अज्ञानता ही सिद्ध करता है। मानव समाज की प्रगति केवल एक-एक कदम की नहीं होती। अब यह है कि वे समाज जो आध्यात्मिक तथा नैतिक विचारों की पारंगत सीमा पर पहुँच सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों, नैतिक अनुष्ठानों तथा भौतिक सुखों में कभी पीछे नहीं रहते। अतः अज्ञानता यह नहीं मानव भवितव्य ही तो है जो आध्यात्मिक विचारों के अभाव में पीछे रहता है और धार्मिक सुविधाओं तथा सुख-धन के अभाव में पीछे रहता है।

हमारा यह अनुपपन्न अनुविचार कि हम बीसवीं शताब्दी वाले धार्मिक भौतिक आदिचारों की इस परमावस्था में स्थिति को पहुँच चुके हैं तभी नहीं रहता है। ही नहीं एक अवास्तविक धारणा के कारण जन्मा हुआ है। हम यह विचार कर रहे हैं कि मानव प्रगति एक सीधा-सागं है जिसका प्रारम्भ कल्पित मानव से हुआ है और जिसकी परिणति वतमान मनुष्यत्व में है। यह विचार भ्रम है। भ्रान्त है। यदि हम सारा आर दृष्टि-मान करें तो हम दिखायी देता है कि समाज का प्रगति के पीछे चलना है। न कि सीधे चलना है। परन्तु क्या अन्य आकाशमयी विचार सभी चलना-का है। वे सब बनाकर सब में घुसते हैं। चन्द्रकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र का इलाका है। यही नियम मानव-संस्कृति का पर्याप्त रूप में हमें ज्ञात होता है कि वे भी एक अनन्त चक्र में उत्कर्ष और अपकर्ष को प्राप्त करते हैं। यह बात समझना और महामान्य में वर्णित संस्कृति का रूप हो सकती है। यदि यह बात स्पष्ट रूप में हृदयगत कर ली जाये, तो फिर वह बात स्पष्ट दिखायी देने में सक्षम होगी नहीं होगी कि ये बातें अज्ञानता महामान्य हैं। वास्तविक भारतीय संस्कृति का वर्णन करने हैं, और फिर अन्तर्निष्ठता का व दावा करने हैं। वे केवल मानव कल्पना-मण्डित व अज्ञानता के ही दावा वास्तविकता हैं।

यदि हमारे इस समझने पर और महाभारत का भारतीय इतिहास को भी विचार्य तथा महामान्य अवस्था का प्रतिनिधित्व करने है, किन्तु यह है कि उनसे अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करने की दिशा में कोई महानुभूति-पूर्ण और महामान्य पर उदाहरण नहीं मिले। भारतीय इतिहास के वतमान धर्मों में यह एक अज्ञानता अवस्था है। तथा यह है कि हमारे इतिहास-धर्म

इतकी भ्रान्तिपूर्ण, कल्पकल्पना और कल्पों की सजा देकर उनकी अवस्था करना कर देता है।

इस पाठ्यगत दुःखद का कारण यह है कि भारत पिछले एक सहस्र वर्षों में ही अधिक समय में अन्य देशों द्वारा शासित होता रहा है। इनमें से प्रथम २०० वर्ष मगध के अन्तर्गत पूर्ण दुःखद तथा सामक-शासित के मध्य हादिक समय के रहे हैं। अन्त २०० वर्ष तक विभिन्न आधिपत्य के कारण समय और आकाश समार का उदगम तथा इस पृथ्वी पर जीवन का प्रादुर्भाव आदि के सम्बन्ध में पश्चिमी विद्वानों का अपरिपक्व मध्ययुगीन विचार सभी शिक्षा सम्बन्धी पाठ्य-पुस्तक तथा मध्ययुगीन मूलतत्त्वों के समुचित रूप में और उनकी जड़ें समा ही गई थी। इन लोगों ने हमको विश्वास करने पर बाध्य कर दिया कि अभी कुछ समय पूर्व तक हम सभी वानर ही थे। कुछ वर्षों पश्चात् जब हमने यज्ञ पिछले पैरों पर चलना और अमल पैरों को हाथों के रूप में प्रयोग करना सीखा लिया तब कन्दर्ग में रहने वाले मानव का युग आया फिर पाषाण युग और देखो तथा आश्चर्यान्वित हो जाओ फिर तीसरे पाषाण युग के समय पर प्रगट हुए और सबसे मानवता नीचे गति में चलती हुई महान् भौतिक प्रगति की वतमान अवस्था तक पहुँच पाई है।

धार्मिक विचित्रता यह है कि पश्चिमी भौतिक शास्त्री भी समाज के उदगम तथा मानवजाति के मूल के सम्बन्ध में अपने पुरातात्विक प्राथमिक विचारों का परिन्यास कर चुके हैं। प्राचीन भारतीय जाति की ही भ्रान्ति अब ये भौतिक शास्त्री भी पृथ्वी और उसपर जीवन को करगड़ा वष पूर्व होना स्वीकार करते हैं। फिर भी उनके अपने समाजशास्त्री तथा इतिहास-वेत्ता अभी तक उनके साथ आगे नहीं बढ़ सके हैं। वे लाग अभी तक अपनी अनुपपन्न धर्म तथा कल्पित-दाय सम्बन्धी धारणाओं पर अट्टा है।

आधुनिक विज्ञान अब हमको यह अनुभव करने में महायक होता बाध्य कि समय और समाज-उदगम की गणना युगा महायुगा तथा मनःओं के रूप में करने का प्राचीन भारतीय विचार उस सवज्ञान तथा विशदता का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी समता करने में आधुनिक मनुष्य सफल नहीं हो पाया है।



यह जनश्रुति प्राचीन सभ्यताओं के रूप में रामायण और महाभारत-कालीन सभ्यताओं का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप में हमें सन्नत करने की प्रतीति होनी चाहिये। अतः यदि, अन्त और बाह्य सभ्यताओं द्वारा प्रमाणित हो कि राम और कृष्ण हजारों अथवा लाखों वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए थे तो किसी का इस बात में पश्चिमी विद्वानों तथा उनके स्थानीय शिक्षा की क्षति आघात नहीं अनुभव होना चाहिये।

कम से कम परम्परागत साक्ष्य का भूल्यांकन करने में तो कोई हानि नहीं है। बस यही तथ्य कि राम और कृष्ण अति प्राचीन युग के प्रतीक हैं। हमका निष्कर्ष नहीं कर देना चाहिये क्योंकि हम इससे पूर्व पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि मानव सभ्यताएँ एक अनन्त चक्र में उत्कर्ष और अपकर्ष की प्रगति होती रहती हैं।

भगवान् राम सातवें ईश्वरावतार माने जाते हैं। उनके जन्म का समय सुनिश्चित है। वह दशहरा में ठीक १० वजे जन्म थे—उनका जन्म-दिन भी सुनिश्चित है। भारतीय धर्म शास्त्रों के शूक्त पक्ष की तबली की तदनुसार मास के अन्त में तथा अश्विन व प्रारम्भिक दिनों में उनका जन्म हुआ था। अतः मानव अतिशय लम्बा वयः विशेषण वर्ष के सम्बन्ध में है। जिसमें वे जन्म व मरण के विभिन्न रूपों में जीवित रहने की शक्ति को जा सकती हैं और फिर विनाश किया जा सकता है।

प्राचीन हिन्दू परम्परा के अनुसार वर्तमान काल ब्रह्मकालियुग है। हिन्दू ज्योतिष में इसका प्रारम्भ ३१०० ई० पू० में १८ फरवरी का दशहरा के दिन—मिथुन—में निर्धारित किया है। यह वह घड़ी थी जिसमें राम तब तक शांति में ही एकत्र हो गये थे। फार्मासो ज्योतिषों की न किन्तु ज्योतिष शास्त्र का विमर्शण गणना-पद्धति पर अपना आश्चर्य व्यक्त किया है।

कर्मयुग से पूर्व क्रमानुसार द्वापर, त्रेता और कृतयुग (अर्थात् काल-कण, कल्प) हुए हैं। इनमें काल तब चारा युगों की अवधि ४-००, ३६००, २६०० तथा १००० वर्षों के अनुपात से आँकी गयी है। ऐसी गणना मानव वर्षों में परिवर्तित करने में १७,२८,०००:

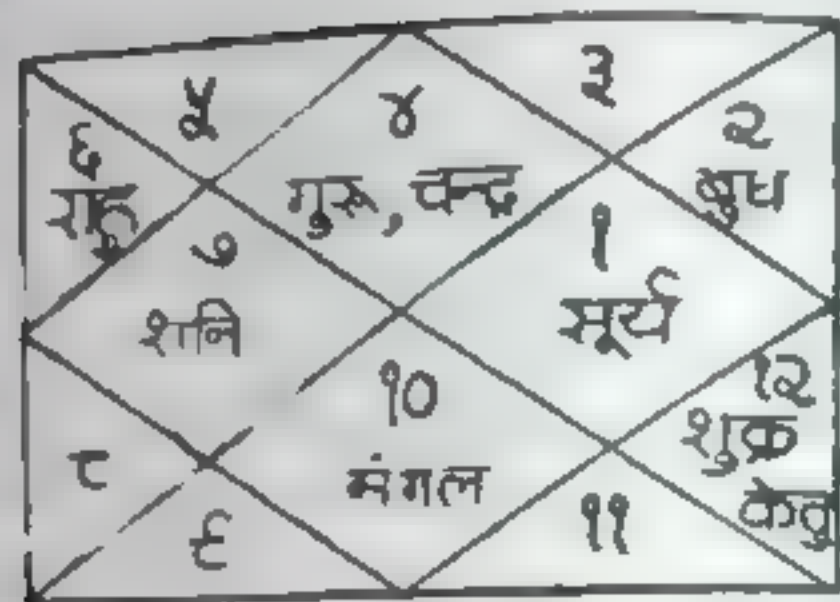
१०६६,००० = ४०००, तथा ४,३२,००० की सख्या उपलब्ध होती है।

वर्तमान कलियुग के ४३-००० वर्षीय कालखण्ड के काल मान ५०६६ वर्ष व्यतीत हुए हैं। इसमें पूर्व द्वापर युग के ३६००० वर्षों के जोड़ने में हम ४१६,०६६ की सख्या उपलब्ध होती है। त्रेता युग की समाप्ति हुए इनके ही वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इसी समय भगवान् राम उत्पन्न हुए थे। प्रत्येक युग के प्रारम्भ और अन्त का १०वाँ अंश सकल काल समझा जाता है। अपनी अन्तिम तक की सख्या में इसीलिए हम १०००० वर्ष की सकलकालीन-अवधि का जोड़ देते हैं, किन्तु कहा जाता है कि श्रीराम त्रेता युग की समाप्ति के निवृत्त-काल में ही जन्म अर्थात् यह हुआ कि रामायण महाकाव्य में लगभग १० लाख वर्ष पूर्व के समाज का चित्रण है।

रामायण में वर्णित पक्ष समूह में चार दाँत वाले गजों का समावेश है। केवल दो दाँत वाले गज भी अनुपलब्ध नहीं थे। चार दाँत वाले हाथियों का उन पक्षों में विशेष उल्लेख है जो गवण की राजधानी तथा मंत्रालय थे।

पुरातत्त्वविदों के अनुसार चार दाँतों वाले हाथी लगभग १० लाख वर्ष पूर्व लुप्त हो गये। वैज्ञानिक प्रमाण का यह तो एक प्रकार का उदाहरण मात्र है जिसका पूर्ण भूल्यांकन होना अभी शेष है।

इसके अनुरूप बम्बु के अनुसार, हम, श्रीराम को परम्परागत जन्म-कुण्डली का भी उपयोग करते हैं। बम्बु के दो निष्पन्द, बिन्दु या अक्षय गुरु और केतु की स्थितियों के अनिर्दिष्ट अन्ध आकाशीय पिण्डों की स्थितियों का उत्पन्न स्वयं कृत्रिम वास्तविक की रामायण में है। यह भी हो सकता है कि हम समय निष्पन्दों की स्थिति उल्लेख करने की प्रथा न रखें। श्रीराम की जन्मकुण्डली जो निश्चित रूप में स्वीकृत तथा सब भारत में युगा से मान्य है, जो अंशिक प्रकार है—



कालन ज्ञापन की उपेक्षा करने वाला को भी इसके गणनात्मक पक्ष अथवा गणिज ज्ञानिज में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं करना चाहिये। जिस प्रकार नक्षत्रों की अपेक्षाकृत निश्चित स्थिति विशाल, निर्जन भागों के अन्तर्गत अन्तर्गत नक्षत्रों की अपनी स्थिति का निश्चय करने में सहायता प्रदान करता है। उन प्रकार नक्षत्रों का चित्र हम भी किसी एक विशिष्ट चरित्र का समय के अन्तर्गत निश्चय तथा विशाल विस्तार में निश्चित करने में सहायक होता है। अब यह अच्छा होगा कि ज्ञानियों तथा गणितज्ञ लोग यह पता लगाए कि नक्षत्रों की उपर्युक्त स्थिति कितने वर्ष पूर्व विद्यमान थी। यह पता लगाते समय १० लाख वर्ष पूर्व ही रही हो तथा रामायण के अन्तर्गत का समय या इसी आरंभ करने का, ता निश्चित है कि हमने अत्यन्त दुर्लभ एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ज्ञान का काल निर्धारण कर दिया है।

यह भी ही सच है कि नक्षत्रों की वही स्थिति मैकडो अथवा हवाग वहाँ के अन्तर्गत नक्षत्रों में आ जाती है। फिर भी हम उन सभी निश्चितों का गणना कर अन्तर्गत माध्यम में विचार कर, यह निश्चित करने का यत्न कर सकते हैं। इन निश्चितों में से काल-मात्र निधि भगवान् श्रीगुरु की जन्म-स्थिति का है।

भगवान् श्रीगुरु की जन्म-स्थिति का ज्ञान रखने वाला मनुष्य भी यह

दुर्लभ ही दम्ब होगा कि रामचन्द्रजी के जीवन-वृत्तान्त उनकी जन्मकुण्डली में वहाँ की स्थिति से पुष्ट होता है। उदाहरण के लिए, जब कई यह उच्चगद्दी होते हैं तथा जेय में स अधिकार स्वयंही हा, ता के उस अदम्य व्यक्तिगत सम्मोहन के चोकर होते हैं जो सभी आगन्तुकों को उसके सम्मुख करणमय एवं नतमस्तक बना देते हैं। ऊर्ध्वगामी कर्क राशि में स्वयंही वृहस्पति दाना, का एकत्र होना पूर्ण रूप में मन्यनिरुद्ध, कठोर-कर्णव्यप्रीति किन्तु दयालु एवं न्यायप्रिय व्यक्ति का छानक है। मकर राशिगत मंगल जैसे घर में होना के कारण वधू-वियोग तथा बभौ-कभी वधू द्वारा प्रताड़ना का फल शान्तक है। चूंकि इस तकनीकी अपरिचित भाषा में, शक्ति न रखने वालों को सबि नहीं होगी, इसलिए हम इस विषय का यहाँ पर छाड़ देने हैं।

भगवान् श्रीकृष्ण के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले नक्षत्रीय विवरण अनेक भारतीय धार्मिक-ग्रन्थों में प्राप्य हैं। इनमें से कुछ हैं भागवत (खण्ड-१०, अध्याय-३, खण्ड-११, अध्याय ६ व ७), विष्णुपुराण (खण्ड-५, अध्याय-१, ४, ५, २३ व २७), भक्त्य-पुराण (अध्याय-२७१, पद ५१-५२) और हरिवंश (खण्ड-१, अध्याय-५२)। इन सभी के अनुसार भगवान् श्रीकृष्ण का जन्म 'श्रीमुख' नामक चक्रीय वर्ष में भाद्र मास में कृष्णपक्ष की अष्टमी को हुआ था। अब उनका स्वर्गवास हुआ, वे १२५ वर्षीय थे। उनका निधन-तिथि वही है जिस दिन ३१०२ ई० पू० १८ फरवरी को कनिष्ठ प्रारम्भ हुआ। भगवान् श्रीकृष्ण इस तिथि से १२५ वर्ष पूर्व जन्मे थे। इसमें हमें भगवान् श्रीकृष्ण का जन्म वर्ष ३२२७ या ३२२८ ई० पू० प्राप्त होता है।

भगवान् श्रीकृष्ण के जन्म का समय और दिन हमें पहले ही ज्ञात है। उनका जन्म सम्पूर्ण भारत में भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। ध्रावण मास अंग्रेजी जुलाई मास है। उनका जन्म रात्रि के ठीक १२ बजे हुआ था। परम्परागत रूप में चली आई उनको जन्मकुण्डली अग्रिम प्रकार है—



अब सर्वप्रथम विद्वानों तथा उनके सहज शिष्यों का ऐसा विचार है कि  
 छात्रों द्वारा जो भाषाएँ पढ़ायी जायेंगी वे सब अत्यन्त ही सरल होंगी।  
 छात्रों को जो भाषा पढ़नी होगी उसमें जो शब्द हों वे सब  
 सरल होंगे। अतः छात्रों को पढ़ना आसान होगा।  
 छात्रों को जो भाषा पढ़नी होगी उसमें जो शब्द हों वे सब  
 सरल होंगे। अतः छात्रों को पढ़ना आसान होगा।

यह एक उपयुक्त दृष्टिकोण की मर्यादा को तोड़ता है। हमें यह समझना चाहिए कि प्रत्येक नवजात मानव माता-पिता के लिए एक नया प्रयास है। प्रत्येक नवजात मानव माता-पिता के लिए एक नया प्रयास है। प्रत्येक नवजात मानव माता-पिता के लिए एक नया प्रयास है।

सम्भव है कि किसी मन्दबुद्धि लेखक ने मूल जन्मकुण्डली न मिलने के कारण अत्यधिक उत्साहों होकर किसी एक मनगढ़न्न जन्मकुण्डली की रचना कर डाली हो। विन्तु हम मानना न यदि दो, तीन चार या अधिक जन्म-कुण्डलियाँ प्रचलित भी हों, तो भी उनमें न मन्व्य कौन-सा है यह पता लगा लेने के लो अनेक उपाय हैं। यदि तिथि, वर्ष और जन्म का समय ज्ञात हो तो सर्वोत्तम उपाय प्राचीन पंचांग अथवा गणितीय गणना द्वारा नक्षत्रीय पिण्डों (ग्रहों) की स्थिति का पता लगाना होगा। दूसरी बात यह है कि जन्मकुण्डली के अध्ययन में कुछ मोटे-भाट तिष्ण्णों का उम मनुष्य का जीवन की घटनाओं में मिलाकर देख लिया जा सकता है। जहाँ तक ग्रहों का स्वयंही अथवा उच्चग्रही बनान की बात है, यह स्मरणीय है कि अमाधारण व्यक्तियों के नक्षत्र असादिष्ठ रूप में ही अमाधारण स्थिति में होंगे। यदि ऐसा नहीं होना, तो उन व्यक्तियों में उन गुणों का प्रकटीकरण किया ही नहीं होना। यह भी उल्लेख करना मभीचीन है कि यदि सबकुछ ही जाली जन्म-कुण्डलियाँ हों तो उनकी व्यक्ति की जन्मकालीन वास्तविक नक्षत्रीय स्थिति से मन्थापित किया जा सकता है। यह भी अवश्य कहना पड़ेगा कि यदि प्राचीन भारतीयों पर आरोप है कि उनके मस्तिष्क पर जन्मकुण्डलियों का प्रभाव आविष्ट है, तो आधुनिक विद्वान् भी इस आरोप से बच नहीं सकते कि वे भी गणितीय-ज्यामितीय मानचित्र के विरुद्ध समान रूप में ही दुराग्रही वैमनस्य भावना हृदयस्थ किये बैठे हैं। यदि वे मानचित्र ध्यानपूर्वक बनाए जाएँ, तो कम-से-कम, जीवन की घटनाओं की तिथियाँ निश्चित करने में उन्नी मात्रा में सहायक हो सकते हैं जिस प्रकार लोका-विहारीय-मानचित्र पर नाविकों द्वारा नक्षत्रीय स्थिति उनकी सहायक होती है।

ज्योतिष में पूर्णनया अर्वाभज अभिनयो को यह मालूम होना चाहिए कि कोई जाली जन्मकुण्डली बनाना सहज कार्य नहीं है। १२ ग्रहों में ६ नक्षत्रों को मनमाने ढंग से बाँटा देना कोई सरल काम नहीं है। यदि कोई नौमिथिया ऐसा काम कर ही दे, तो उसे विहगम दृष्टिपात से भी तुरन्त पकड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि निष्पन्द बिन्दु परस्पर विरुद्ध गीत में जानें हैं, अथवा यदि वृद्ध एक ग्रह में नहीं है, अथवा शुक्र यदि सूर्य के दो घरा में नहीं है, अथवा सूर्य अपने उपयुक्त स्थान पर किसी विशिष्ट



जन्म—समय तिथि तथा मातृ की जन्मपत्नी में नहीं है तो यह सरलता-पूर्वक वाच्यपद सचता है। यदि कोई परिचित व्यक्ति भी किसी जानी-अज्ञ-पत्नी की स्मृति करता है तो इसको नसली व्यक्ति की आयु तथा उसके जीवन की घटनाओं उसकी स्मृति आदि के सन्दर्भ में सत्यापित किया जा सकता है। अतः विज्ञान तथा नक्षत्र-विद्या गणितीय विज्ञान है तथा उनके मातृ शिरो की प्रकाश की प्रवृत्ति तुरन्त ही प्रकट की जा सकती है।

उपर ही गई प्रवृत्ति श्रीकृष्ण जी की जन्मकुण्डली की स्थूल रूप में दर्शाते हैं कि लगभग सभी नक्षत्र स्वयं ही अथवा उच्चरही हैं। इस प्रकार का व्यक्तित्व वस्तुतः देवी अज्ञ ही है जिसकी आध्यात्मिक मृत्यु के लिए विश्व अपनी मृत शरीरालि प्रस्तुत करने पर बाध्य हो जाता है। यह ही जन्म स्वयंकारी तथा अज्ञान नक्षत्र वृद्ध राशि पर उच्चरही वस्तु का होता है जिसके कारण व्यक्ति को एक अत्यन्त आकर्षक व्यक्तित्व प्राप्त है। इसी को प्रवृत्ति श्रीकृष्ण को मोहन अर्थात् अत्यन्त आकर्षक कहा जाता है।

प्राचीन भारत में अति विचारपूर्वक अभिलिखित नक्षत्रीय आंकड़ों की अस्तित्व। इसके आधुनिक विद्वानों ने अन्वेषण को बहुत क्षति पहुँचाई है। इस आंकड़े का एकबारगी निरस्कार इस वक्तोक्ति का अर्थद्योतक है कि प्राचीन ज्ञानयोगी ज्ञानयोगी २०वीं शताब्दी की अन्वेषणात्मक विद्वानों की पूर्ण अज्ञानता का ज्ञान के कारण ही ज्ञान वृद्धकर नक्षत्रीय आंकड़े गढ़ डालने से निमित्त है। इस अज्ञानता की वृत्ति में अपनी सभ्यता की प्राचीनता का दावा प्रस्तुत कर सके।

प्राचीन ज्ञानयोगी ज्ञानयोगी आंकड़े विज्ञान भावनाओं पर आधारित है नक्षत्रीय आंकड़े आधुनिक दुर्भावना के विपरीत परिणाम हुए हैं। यह अज्ञानता ज्ञान के विपरीत आधुनिक निरस्कार-भावना के कारण है। प्राचीन ज्ञान योगी परिणामवश ही भारतीय इतिहास में गलत तिथियाँ गढ़ आदि निर्दिष्ट की गई हैं। इस ज्ञान की स्पष्ट करने के लिए मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ कि एक प्राचीन-प्रवृत्ति में भी ज्ञान ही दुर्भावना के कारण ही तिथि का निर्धारण लगभग ५२ ही दिया था।

तैयार करने में व्यस्त थे। उनके मार्गदर्शक ('गाइड') एक भारतीय ईसाई थे जिनके हृदय में भारतीय नक्षत्रीय आंकड़ों के प्रति पश्चिमी विद्वानों के सभी अज्ञे हुए पूर्वाग्रह विद्यमान थे। उनकी शोध का विषय नाना फडनवीस—१८वीं शताब्दी का मराठा राजनीतिज्ञ था।

अपने अन्वेषण कार्य की अवधि में हमारे विद्वान् सज्जन को नाना फडनवीस के जन्म पर प्रकाश डालने वाली तीन विभिन्न तिथियाँ मिलीं जो तत्कालीन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के तीन अंग्रेज कर्मचारियों द्वारा उल्लेखित थीं। तीनों कर्मचारियों ने जयमतः उल्लेख किया हुआ था कि फडनवीस परिवार द्वारा किसी पुत्र के जन्म-समारोह के सम्बन्ध में आयोजित कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उनका स्वागत १२ फरवरी और १२ दिसम्बर १७४२ ई० की किया गया था।

कुछ विद्वानों ने इन मन्दर्भों की व्याख्या नाना फडनवीस के जन्म की विवादप्रस्तुत तिथियों के रूप में की थी। इसीके साथ-साथ एक सामान्य जन्मकुण्डली भी थी जिसमें नक्षत्रीय-आंकड़े व भारतीय तिथि थी जो १२ फरवरी १७४२ ई० के अनुरूप थी। शोध निम्नलिखित धारणा से परिचित सज्जन ने अपने 'गाइड' के समक्ष सभी तथ्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि चूँकि भारतीय जन्मकुण्डली (नक्षत्रीय आंकड़े) प्रथम अंग्रेज-व्यक्ति द्वारा उल्लेखित तिथि से भेद वाली थी, अतः वही तिथि नाना फडनवीस की आधिकारिक जन्म-तिथि थी।

नक्षत्रीय आंकड़ों के विरुद्ध अपने शिक्षित दुराग्रह के कारण ही 'गाइड' महोदय ने यह बात मानना अस्वीकार कर दिया। वह इसकी प्रमाणित करने योग्य मूल्यवान् वस्तु भी मानने को तैयार न था। यह तो एक ऐसी विचित्र वक्तोक्ति थी कि मानो जब कभी कोई भारतीय उत्पन्न होता है तो उसके चारों ओर ऐसे असह्य ज्योतिषी मिल जाते हैं जो समार को उस मवजान व्यक्ति में सम्बन्धित नक्षत्रीय जन्मकुण्डलियों से व्याप्त कर देते हैं—वह भी केवल भावी ज्योतिषियों को भ्रमित करने अथवा केवल मात्र नकल-वृत्ति के कारण। अतः 'गाइड' का आग्रह था कि वह विद्वान् छात्र अपने को केवल तीनों अंग्रेज व्यक्तियों द्वारा उल्लेखित तिथियों तक ही सीमित रहे एवं इन्हीं में से एक को नाना फडनवीस की वास्तविक तिथि पृष्ट करे। 'गाइड' की



की शक्ति का ज्ञान जो वे रूप में ही पाते हैं। उनका मूलोद्गम जो अज्ञान की तो बात ही दूर है। हमें तो ऐसी भी कोई अवस्था इष्टिगोचर नहीं होनी जब वे बसाएँ, और (ब्रह्म) कभी अपनी पारम्परिक अवस्था में रहो हो। उनका इतिहास जो ज्ञान है हम ज्यो-ज्यो पीछे जाते हैं, ज्यों-ज्यों हम प्रत्येक स्तरों पर बसाएँ तथा आत्मिक व्यक्तियों का अपने में पूर्व के किसी ऐसे ही स्थिति का मन्दन और उनके पूर्व की आधी अनन्त परम्परा की ओर इतिहास करता हुआ पाते हैं। यह परम्परा अनानुरेकणीय प्राचीनता तक पहुँच जाती है। इस इतिहासकार को इस ज्ञान से आश्चर्य नहीं होना चाहिये कि ज्ञान का ज्ञान भाषा की अन्तर्दृष्टि से मिलता है। भारतीय मध्यम भाषा की यह प्राचीनता केवल इसी कारण प्रमाण नहीं कर देती चाहिये कि वह मध्यकालीन इस धारणा से भ्रम नहीं बैठती कि भारत-मध्यम भाषा ही अभी कुछ पूर्वकाल की है।

### आचार्य ज्ञान-सूची

१. शिष्टी भाषा प्रमाण-भाषा भाषा डाक्टर पी० बी० काणे।
२. दि एन्ड ऑफ बुड् विनिद एण्ड अस्तिथोस एण्ड दि युग पुराण, भाषा काटा बेंकटाचलम्।
३. शिष्टी भाषा प्रमाण-भाषा भाषा डाक्टर पी० बी० काणे।
४. तब मोरुम हीरोमकोध, भाषा बी० बी० रमन।

भयंकर घूल : कर्मांक—१३

## तथाकथित 'आर्य जाति'—सजा भारी भून करने वाले पश्चिमी इतिहासकारों की कल्पना-सृष्टि है

अपने घृणित साम्राज्यवाद की तरंग में १८वीं शताब्दी में एशिया को रोदते हुए पश्चिमी इतिहासकार प्रतापवन्त विद्वानों की सृष्टि करने एवं उनको समार के पराधीन राष्ट्रा के बसात गने उतारने में लग गये।

मानसिक दृष्टि में उदासीन समार पर घोषा गया इस प्रकार का सिद्धांतागत एक विचार 'एक छायाभास-तथाकथित आर्य जाति का होना था। तभी में विद्वानों की बहुत बड़ी सख्या, एक के बाद एक, 'आर्य' की परिभाषा करने उनकी भाषा अथवा भाषाओं को जानने एवं उनके मूल देश का पता लगाने के दुष्कर कार्य में लगी हुई है।

छाया के पीछे हम प्रकार दौड़ने का परिणाम अत्यन्त नैराश्य एवं पूर्ण विफलता के अतिरिक्त कुछ होना ही नहीं था क्योंकि संस्कृत शब्द 'आर्य' की मज्जुड व्याख्या और मौलिक भ्रान्तियों के कारण उत्पन्न अपनी ही कल्पनासृष्टि में तथाकथित 'आर्य जाति' का छायाभास, भारी भून करने वाले पश्चिमी विद्वान्, कर बैठे।

अब साक्ष्य उपलब्ध है कि 'आर्य जाति' कभी थी ही नहीं, और इसी-लिए उनका लहरी की भाँति एशिया और यूरोप में फैल जाना दृश्यमान सत्यता का घोर उपहास प्रतीत होता है।

संस्कृत-भाषी भारतीयों ने 'आर्य' शब्द की सृष्टि सादण के शानक के रूप में की थी। भारतीयों के लिए 'आर्य' शब्द सुसंस्कृतजन, पूर्ण कुलीन



अधिक बादल घनत्व अनिमानव का श्रोतक था । महान् आदर्शवादी एवं  
 आकाश की श्रुति से दूर पोषक व्यक्ति होने के कारण उन लोगों ने 'आर्य'  
 की इच्छा अहिंसा की ऐसी स्थिति में की जिसमें पहुँच जाने की आकांक्षा,  
 अहिंसा का प्रयोग व्यक्ति को करती चाहिये ।

इस मन्त्र का मंत्री भारतीयों के लिए आदर्श वाक्य कृष्णन्तो विश्व-  
मातये अर्पित एव विश्व की आर बन्नाओं से बढ़कर और कोन-सा उत्तम  
प्रमाण होगा यदि 'आयें लस्ट किसी जाति का द्योतक रहा होता तो  
इसकेन आदर्श वाक्य प्रयोग एवं व्यवहार में नहीं आता क्योंकि जाति-  
भावना की दृष्टि में प्रकट व्यक्ति समाज को अपने समुदाय में सम्मिलित  
करना तो ही अपनी मन्त्र मंडला पृ. - बनाए रखने में ही विश्वास रखने

अपने गहरे आदेश स्वर्ग के होतक थे। किसी जानि का नहीं। यह अशकल पं. कृष्ण द्वारा प्रजन की भत्सना निम्न शब्दों द्वारा किये जाने से पुन मिट्ट होना है -

१. कृतव्या काव्यनिमित्त विषये समुपस्थितम्,  
प्रत्यक्षव्याप्यमप्यप्यकीर्तितम् ज्ञेयम् ।

॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टादशोऽध्यायः ॥  
 ॥ अथ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ॥

तदा वा धाम्नामि स्तुतं त्रिन्वा वा मोक्षये महोम,  
ममार्हमस्तु कौन्त्य यदाय कृतनिश्चय ॥

असमानों की कृपा दिखावटों के कारण स्वयं की कभी भी तक  
 ही नहीं व बोधका स्वन एवं अन्य नायों की हीनभावता से देखने - ऐसा  
 कभी नहीं हो सकता था

शिवान् ध्यात्वा स एति संयत्ता राज्ञां को सम्बाधनं करन्ते समय 'आर्य' शब्द का निम्न व्यवहार करना भी एक अन्य प्रमाण है। एति के लिए व्यवहार में अन्य राजा एक अन्य शब्द 'वर' है। संस्कृत में 'वर' शब्द अन्यधिक शब्द व्यक्तित्व का होता है। यहाँ 'आर्य' शब्द भी उसी भावना का समानार्थक है।

हम जानते हैं कि यह जानि समझना और जानि में भी एक ऐसी

सम्मानयुक्त ज्ञानि ममजना जिमने अपने आपको सदैव तपाकथिन 'दम्प्युजो' या दासों से पृथक् समझा एवं निर्दयतापूर्वक उनका दमन किया—एक ऐसी भयंकर भूल है जिसने प्राचीन भारत एवं विश्व-इतिहास के अध्ययन को झट कर दिया है।

जिस प्रकार आधुनिक भाषणकर्ता श्रोताओं को 'मज्जनो एव देविमा' सम्बोधित करता है, उसी प्रकार सामान्य रूप में सम्मानयुक्त प्रणाली में सम्बोधित करने के अतिरिक्त 'आर्य' शब्द और किसी बात का शोचक नहीं था। उसका अर्थ यह नहीं है कि भाषणकर्ता स्वयं को मज्जनो की श्रेणी में सम्मिलित नहीं करता, न ही यह अर्थ है कि जो लोग वही श्रोताओं में उपस्थित नहीं है, वे मज्जन नहीं हैं। इस प्रकार जैसा कि 'मज्जनो' और 'देवियो' शब्द किसी भी प्रकार से किसी जाति-वर्ग का अपेक्षित नहीं करता उसी प्रकार, प्राचीनकालीन व्यक्ति जब 'आर्य' कहते थे, तब वे न किसी जाति को सम्बोधित करते थे, और न ही कार्त्तिक दासों के रूप में अन्य लोगों से विशिष्टता प्रदर्शित करने के लिए 'स्वामी' के रूप में स्वयं को 'आर्य' सत्ता में विभूषित करते थे।

‘आनुवंशिकता, जाति और समाज’ नामक अपनी पुस्तक में भी इन्स और डोबजान्स्की ने इसी प्रकार का विचार प्रकट किया है। जब उन्होंने निम्ना ‘मैक्समूलर ने ‘किसी दुदिन हो आर्य जाति’ शब्द का प्रयोग किया था। इसीमें वास्तव में केवल आर्य ही आर्यों में एक कार्त्तिक प्राणी...आर्य मानव की उत्पत्ति हो गई।”

‘संस्कृत भाषा’ शीर्षक अपनी पुस्तक में प्रोफेसर टी० मुनी ने लिखा है कि “भारत पर इंडो-आर्यन आक्रमण का प्रत्यक्ष प्रमाण कहीं उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद के मूलपाठ में यद्यपि ऐतिहासिक प्रक्षिप्ताक्ष अप्राप्य नहीं है तथापि देशान्तर के गमन तथ्य के सम्बन्ध में कोई मन्दभ्रं उपलब्ध नहीं है, और न ही ऐसा कोई संकेत है कि (देशान्तरगमन की) इस घटना को अब भी स्मरण किया जाता हो।”

यह साक्ष्य अति प्राचीनकाल से चली आई इस धारणा को अमिट करने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय लोग मध्य एशिया और घुब प्रदेशी व्यक्तियों के गणकीकरण है। भारतीय इतिहास की पुस्तकें हमको प्रारम्भ से

ही लोहे की की रत से यह मिटाने लगती है कि हम लोग अन्य देशीय हैं, जो लोग के मूल निवासी लोग तो आदिवासी हैं। हमें विश्वास करने को क्या बाधा है कि हम अन्य देशीय लोगों ने भारत पर आक्रमण किया और हमें के मूल निवासी का पाप बर्तन ही कर दिया। उस महानिधन के लोह को लोग बच सके वे प्रायः जीवन में ही समा गये। इस ध्वनि धारणा पर विचार में पुनर्विचार करना अत्यन्त आवश्यक है।

भारत का देखने एवं ध्यान करने का एक डग उनकी स्मरण-रचना का आधार है। इस प्रकार कहा जाता है कि हमारा यह समार बार बड़े धर्म के विधान है। स्वयं स्वयं नाम एवं पीत वर्ण। जहाँ तक यह बात है वहाँ तक तो ठीक है। किन्तु स्वयं-वर्ण वातों को 'आर्यों' की सजा से विभक्त करना एक अत्यन्त ऐतिहासिक धर्म है। जैसा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। आप लड़ को मजदूर, मृगमूल व्यक्ति का पर्याय था। अतः उपर्युक्त चारों इन सबका इनमें से कोई भी आर्य कहा जा सकता था। एकदम ऐसा ही ऐसा ही है। अर्ध और शोक माग, जो स्वयं-वर्ण है, तथा अर्ध-वर्ण का नाम इन लोगों की धर्मों में रमे जाने है सभी के सभी 'आर्य' बनकर आते हैं। यदि आप नाम एक नाम ही रहे जान, तो यह कभी न हुआ होता। किन्तु यदि आप एक नाम मात्र मस्कृत-मस्कृत मानते हैं, इसीलिए आप एक-दूसरे का सम्मान-सुख शब्द आप में ही सम्बोधित करत रहे हैं। आप लड़ के इस प्रकार बारम्बार प्रयुक्त होने के कारण ही मस्कृत-मस्कृत मस्कृत धर्मियों विद्वानों ने इस लड़ में आदि का अर्थ लगाने की प्रवृत्ति शुरू की।

यह सब भी दिया जाता है कि यदि मस्कृत-भाषायी सभ्यता का बानी व धर्मिक आधार अत्यन्त तथा धर्मिकता से काबा तक अस्तित्व प्राप्त है, इस कारण उनके भाषायी प्रवृत्ति एक ही रहे होंगे। फिर सद्गति यह भी कल्पना करनी पड़ती है कि उनकी धर्म-भाषा मस्कृत के निकटस्थ ही रहो है, मस्कृत नहीं। फिर यह सब दिया जाता है कि तथाकथित भारतीय लोगो का धर्मिक आधार विश्वधर्मिय है, अतः जो लोग भारतीय भाषा बोलते हैं उन लोगो में धर्मिकता मात्र में अत्यन्त गमन किया। 'आर्यों' का अर्थान्तर गमन का अर्थान्तर मिथ्या इम प्रकार और आधार पर स्थित है।

इसके पश्चात् आर्यों के आदि-स्थानों तथा उनके प्राचीन सभ्यता में जो बार देशान्तर गमन के समय प्रयुक्त मार्ग 'अ' और 'ब' के अतिशय वर्णन प्रारम्भ हो जान है। इन वर्णनों को पढ़कर आश्चर्य यह होता है कि वह कौन-सा भाष्यशाली वन नमक था जो इन आर्यों की दो महाने दारा किए गये देशान्तर गमन व समय अपनाए गये मार्ग का अवलोकन करने एवं चित्रण करने के लिए उनके माय-माय उछल-कूद करता रहा अथवा किसी ऊँची-पहाड़ी चट्टान पर विद्युत् हा विश्रामावस्था में बैठा रहा। मायूम पड़ना है किसी भी नये मिथ्यान्त को स्वीकार करने से पूर्व सभी प्रकार के अटपटाग एवं मनबंतापूर्ण प्रश्न करने वाले इतिहासकार बिना किसी प्रकार के प्रश्न एवं उनपर विचार किये ही आर्य-जानि और उनके देशान्तरगमन के सिद्धान्तों को 'निगम' गये हैं।

कुछ भाषाविद् यह मिथ्यान्त निश्चित करत हुए प्रतीत होने हैं कि आर्यों का मूलस्थान वह क्षेत्र मानना चाहिये जहाँ पर भारतीय परिवार की अधिकांश भाषाएँ बोलनी जाती है। इसका अवश्यभावी निष्कर्ष यह होगा कि तथाकथित 'आर्य' लोग यूरोपीय देशों में अन्य देशों में गये। किन्तु भाषाविज्ञानी तो इसपर भी सहमत नहीं हैं। वे लोग आर्यों के मूलस्थान के रूप में पामीर के पठार, तुर्की अथवा हिमप्रदेश का उल्लेख करत हैं।

यही मूल तर्क कि चूँकि भारतीय भाषाओं की अधिकांश भाषाएँ यूरोप में विद्यमान पायी जाती हैं इसीलिए यूरोप ही आर्यों का मूलस्थान होना चाहिये, तथ्यरूप में एक बिल्कुल विभिन्न निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। आइये, हम एक समकालीन उदाहरण लें। अमेरिका में हम अपने ही समय में, विशेषकर न केवल यूरोप और इंग्लैण्ड की बोलियों का ही अपितु अन्य अनेक क्षेत्रों की बोलियों का भी मसम पाने हैं। यह किस बात का दानक है? क्या यह मिथ्या नहीं करना कि अमेरिकी लोगों ने यूरोप का अपना निवास स्थान बनाया—तथापि बात बिल्कुल इसके विपरीत है।

उसी दृष्टान्त के अनुसार, हम कह सकते हैं कि यदि यूरोपीय भाषाओं में मस्कृत का आधार दृष्टिगोचर होता है और यदि मस्कृत भाषा केवल भारत देश में ही अपने आद्य-व्यसम्बी रूप में फलती-फूलती है, तो स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि वे माहमी भारतीय लोग ही थे जो अन्य सभी महादीपों में

गये। इन्हें, जब शताब्दियों व्यतीत होते-होते भारत के साथ वे सम्बन्ध भुल गये। इनके मतों के अनुसार वे केवल संस्कृत भाषा के चिह्न ही बनाए गये। जबकि वास्तविक संस्कृत भाषा अभी भी अपने उद्गम-देश अर्थात् भारत में कलकल रही है।

यह निश्चय इस तथ्य से और भी पुष्ट होता है कि प्राचीन वैदिक भारत-भारती की प्रगतिशीलता को उद्घास वाक्य 'कुष्वन्तो विश्वमार्यम्' (समस्त विश्व का आय बलाश्रय) वा जो उनको अपना ज्ञान और अपनी संस्कृति दूसरे देशों में फैलाने के लिए अपनी विजयों और साहसिक-यात्राओं पर फैलाने के लिए सतत प्रेरित करता रहता था।

आर्यों की एक जाति थी एवं आर्य लोग भारत में देशान्तर गमन कर आये। वे अपने अपने पूर्व-कल्पित मान्यताओं के कारण यूरोपीय विद्वानों ने सामान्य वैदिक शब्दावली की व्याख्या 'आक्रमणकारी आर्यों' और 'मूल भारतीयों के साथ हुए पुनः एक कल्पित संघर्ष के आधार पर की। इसी आधार पर 'महाजुन' (यज्ञ में काम करने), 'शिखन्देवा' (लिंग पूजक) और 'पितृ-पुत्र' आदि शब्दों को यूरोपीय विद्वान् आक्रमण-कारी आर्यों द्वारा मूल 'भारतीयों' भारतीयों के विरुद्ध निन्दात्मक रूप में व्यवहृत मानते हैं। यह मन्दिर करना पूर्ण युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि पुराणों में विस्तृत रूप से 'आर्यों' की एक काल्पनिक जाति पर अपना शोध का दृष्टिकोण दिया है। हमने जान यह है कि शिव वेदों में उल्लिखित एक देव होने के कारण लिंग-पूजन का शायद 'शिखन्देवा' कभी भी निन्दात्मक हो ही नहीं सकता था। यह सम्भव हुआ हो कि कुछ लोग शिव को पूजा करते हों और अन्य लोग नहीं। इस दृष्टि से, यह केवल किशोर बालक-साधक नज़र आता हो, एक और भी बात यह है कि 'शिखन्देवा' का अर्थ 'बालक मन्त्राचार्य' का अथवा 'मन्त्रेदनीय' भी हो — 'लिंग पूजक' अथवा 'लिंग' भी नहीं, बल्कि कल्पना करना कि यह शब्द आर्य-भारत के देव है। अति अयुक्ति-युक्त एवं भाषा विज्ञान की दृष्टि से अकारणिक है।

'शिखन्देवा' शब्द की व्याख्या 'महाजुन' रस का शायद है, न कि 'महाजुन' का।

ऋग्वेद का केवल ३,००० वर्ष पुराना घोषित करने की संयमसूत्र को प्रारम्भिक भूल न एक अन्य भयंकर भूल को जन्म दिया जब यह विश्वास करने को कहा गया कि ५,००० वर्ष पूर्व हुए माइन-जोर्दो निवासी अथवा ही वेद-पूर्व सभ्यता के लोग थे। किन्तु मोहन-जोदड़ो में शिवफलक की उपलब्धि एवं सिन्धु-घाटी की लिखावट से वेदों के नामों के स्पष्टोन्नेष्टों ने पश्चिमी विद्वानों की मान्यताओं का पूरा रूप में भूल-लुपित कर दिया है, भव यह नहीं कहा जा सकता कि मोहन-जोर्दो की सभ्यता इबिस की वेद-पूर्व की थी। साथ ही, हमने यह भी सिद्ध किया है कि यह धारणा कि ऋग्वेद केवल ३,००० वर्ष पुराना है, अविश्वसनीय है।

जहाँ तक इस धारणा का सम्बन्ध है कि वेदों में वर्ण (रंग)-संघर्ष के प्रमाण उपलब्ध हैं, यह बात ध्यान रखने की है कि इन तथाकथित भाषों में स्वयं ही श्याम-वर्णों एवं श्वेतवर्णों लोग थे। तथ्य रूप में वर्ण शब्द मन्दिर रंग का शायद नहीं है। यह शब्द, शक्ति, वैश्व एवं शत्रु की भाँति वर्ण या श्रेणी बताता है। ऋषि कण्व का रूप श्याम था इसी प्रकार इन्द्र भी था। वेदों में किसी वर्ण (रंग) संघर्ष की बात होना तो दूर वहाँ तो हम इन दोनों को एक तृतीय पक्ष द्वारा शत्रु के रूप में एक ही श्रेणी में रखा गया पाते हैं (ऋग्वेद १०-८३)।

क्या इसका अर्थ यह लगाया जाय कि वास्तविक 'श्वेत आर्यों' द्वारा भारत पर 'आक्रमण' किए जाने से पूर्व मूल 'आर्यों' की एक उपजाति भारत में पहले ही विद्यमान थी?

लोकमान्य तिलक द्वारा वेदों में उत्तर-ध्रुवीय भूगोल की उपलब्धियों के मन्दिरों का केवल एक ही अर्थ हो सकता था कि वैदिक ऋचाओं के श्रष्टा विश्व की चहुँ दिशाओं में शिक्षा विज्ञान और संस्कृत प्रचार-प्रसार के अपने आदर्शों में प्रेरित होकर अपनी गवेषणात्मक साहसिकता में उत्तरी-ध्रुव की दृष्टि दूर तक जा पहुँचे। इसपर डॉ० अविनाशचन्द्र दास ने अपनी पुस्तक 'ऋग्वेदिक भारत' में पूर्ण प्रकाश डाला है।

ऋग्वेद का सम्यक अध्ययन स्पष्ट करेगा कि हमें लोगों की ऐसी कोई प्रति-जाति नहीं थी जो तथाकथित 'आर्यों' से मनोवैज्ञानिक विशिष्टताओं में भिन्न हो।



इस शब्द का अर्थ मनुष्य ४० बार प्रयुक्त है। श्वेत समझे जाने वाले आर्यों में विभिन्न प्रकार के वर्ण करने वाले आदिवासियों को पृथक् करने के रूप में इस शब्द का एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। श्वेत शब्द के लिए प्रयुक्त विशेषण अनास शब्द का अर्थ अनेक पश्चिमी विद्वानों ने यह धारणा बनाया है कि उनके कोई नाक न हो अथवा चपटी नाक हो। मायन इसकी व्याख्या 'मुलहोने' करता है जो यह विचार करने पर व्यापक रूप से प्रतीत होता है कि कदाचित् किसी आप-वश दस्युओं को 'श्वेत' भी कहा जा सकता है।

श्वेत शब्द का प्रथम उल्लेख अनास का अर्थ मनुष्य अर्थात् मनुष्यों के लिए होता है। श्वेत (१) (१०-१०) में मानवों के हेतु दस्युओं को हारने का उल्लेख है। इसका अर्थ है कि दस्यु लोग यदि प्रकृत प्राणी थे। इन्हें लोग दस्यु मान विचार रूप में इन्हें अमानवीय समझा जाता है क्योंकि इनका नाम अमानव था। अपनी पुस्तक "वैदिक अनुक्रमणिका" में डॉ. ओ. ए. ए. ने भी उल्लेख किया है कि श्वेत की अनेक कृष्णों में दस्यु लोग भी हैं। इन शकृत शब्दों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इन्हें श्वेत का रंग माना गया है। श्वेत शब्द और अनुक्रमणिका को दूर भगाने में लोग प्रयत्न और उन प्रयत्न करता था। इस नाम का प्रकाश देने वाले मनुष्य और श्वेत का रंग का समान नष्ट किया। इस उद्धरण में मायन-शब्दों का उल्लेख भी अनास मनुष्यता का अर्थ इन्हें द्वारा सर्वनाम समझने के लिए विद्वानों विद्वान समझते हैं। धर्म विद्या एक अभूत विषय होने का उल्लेख में मनुष्यता का अर्थ है।

इसके साथ ही उल्लेख कि दस्युओं का वर्णन इस प्रकार के लोगों के रूप में किया गया है कि वे अमानव रूप में नहीं बने अथवा पूजन के लिए नहीं बने अथवा वे अमानव नहीं हैं कि उनमें और तथाकथित अनास में समानता है। इसका अर्थ है कि वे अमानव हैं। यह भी अनास शब्द लोगों को इस प्रकार के अमानवों के रूप में चिह्नित किया जा सकता है जो पूजन करने के लिए अमानवों का अर्थ है। श्वेत शब्द का अर्थ अनास शब्द का अर्थ है कि दस्युओं का वर्णन को श्वेत के रूप में किया गया है—न कि

तथाकथित आर्यों के शब्द के रूप में। अनास शब्द की अपेक्षा कि आर्य लोग विदेशी मान जायें अधिक उचित व्याख्या यह होगी कि दस्यु नाम से पुकार जाने वाले अतिप्राकृत प्राणी भारतीय जनता में शब्द भाव रखते थे। भारतीय लोग विदेशी नहीं थे। वे लोग ऐसे धर्मात्मा थे जो आर्य शब्द का प्रयोग अभिलक्षित आदर्श के रूप में अथवा आज के 'सज्जनों' के रूप में सम्मान-पूर्ण शिष्टसम्बोधन के रूप में करते थे।

श्वेत की (१०-१० में) प्रायोजना है, "हृ इन्द्र, हमें यह प्रतिभा दी जिसमें दस्यु लोग भी आय जायें तथा मानव के समस्त शब्द नष्ट हो जायें।" यह बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि 'आर्य' शब्द का अर्थ एक आदर्श मानव था, और दस्युओं तथा 'आर्यों' में जातिगत सघर्ष किसी भी प्रकार नहीं था। भारतीय लोग अतिप्राकृत वस्तुओं को वर्गीभूत करना चाहते थे जब दस्यु लोग भी वर्गीभूत कर सृष्टि और मध्य कर 'आर्य' बनाए जा सकते थे, तब इसका अर्थ यह है कि दोनों लोग जातिगत रूप में विभिन्न नहीं थे।

जब श्वेत (२/२०, ८) उल्लेख करता है कि "वृत्त का सहारकर्ता इन्द्र कृष्णयोनि दस्युओं को नष्ट करता है" तब पश्चिमी विद्वान् इसका उचित स्वर से इस बात का प्रमाण घोषित करते हैं कि 'आक्रमणकारी आर्यों' श्यामवर्णों आदिवासियों को विनष्ट कर दिया। किन्तु उनको यह ध्यान रहा प्रतीत नहीं होता कि श्वेत ने आर्यों को भी श्यामवर्ण उल्लेख किया है। इस प्रकार श्वेत (१०/१० ११) में कहा गया है कि, 'निपाद का पुत्र कण्व श्यामवर्ण था।' श्वेत के अष्टम मण्डल के अधिकांश सूक्त कण्व के उत्तमाधिकारियों के रचित हैं। एक कण्व तो श्वेत-यजुर्वेदियों की एक गान्धा का शिक्षक था, यह प्रदर्शित करता है कि कण्व यद्यपि श्यामवर्ण था, तथापि दस्यु नहीं था। कण्व को श्यामवर्ण का मान लेने में किसी प्रकार की शंका भावना की अनुभूति नहीं होती। श्वेत की एक कृष्ण (२/२३-१) कहता है 'हे अश्विनो' यह कृष्ण आपका प्रस्तुत कर रहा है। चर्क कृष्ण श्यामवर्ण का द्योतक है, अनास इसका अर्थ होगा कि इस कृष्ण का रविवर श्यामवर्ण था जोकि उसी प्रकार जिस प्रकार कृष्णयानि दस्यु में अर्थ दिया जाता है कि दस्यु लोग सभी प्रकार श्यामवर्ण थे। श्वेत की कृष्ण (२/२६



किन्तु वास्तविक यह है कि 'आर्य-सभ्यता' एक विज्ञानाधारित संगठन है जिसके द्वारा वास्तविकता के लिए खोज हुई है। यह तथ्य स्वयं ही सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि 'आर्य-सभ्यता' की कल्पना ही आधारहीन है।

'आर्य-सभ्यता' संगठन के सिद्धान्त इस बात के प्रमाण हैं कि 'आर्य' शब्द वास्तविक ही वास्तविक है।

इस वास्तविकता की कल्पना तथा विश्व भर में उसका प्रचार वैदिक भारतीयों द्वारा किया गया था।

प्राचीन भारतीयों ने एक-दूसरे को 'आर्य' और 'महानतर' बनाने का लक्ष्य अपने सम्मुख रखा था जिससे प्रत्येक मनुष्य देवत्व की प्राप्ति कर सके। वास्तविक वास्तविकता और देवता के बीच की इस अवस्था की प्राचीन भारतीयों ने 'आर्य' नाम से पुकारा था। अतः 'आर्य' शब्द केवल मात्र श्रेष्ठ वास्तविकता का 'आर्य-सभ्यता' से होता है। वास्तविकता वास्तविकता और सद्गुणों के वर्णन के रूप में वर्णन का 'आर्य' शब्द में सम्मिलित किया जाना था। इस प्रकार यह सद्गुण वास्तविकता द्वारा शामिल उन सभी क्षतों में इतना अधिक सम्मिलित हो गया कि यह वास्तविकता की प्रतीक ही सम्मिलित होने लगा।

इस प्रकार हमारा निष्कर्ष यह है कि विश्व के दो भी लोग अपने 'आर्य' नाम रखते हैं। इससे लगता है कि भारतीय वास्तविकता के दूर-दूर तक फैले हुए वास्तविकता के अंग हैं।

### सोपान सम्मेलन

यह सम्मेलन आर्य-सभ्यता के सम्बन्ध में १९५६ में १९५७ और १९५८ में आयोजित हुआ था।

(१) निर्दिष्ट वेद-ग्रन्थों के सम्बन्ध में।

(२) वेद-ग्रन्थों के सम्बन्ध में।

(३) वेद-ग्रन्थों के सम्बन्ध में।

(४) वेद-ग्रन्थों के सम्बन्ध में।

### भयंकर भूल : क्रमांक—१४

## वेदों की प्राचीनता अत्यन्त कम आँकी गयी है

यूनानियों के हाथों के ही एक प्रकाशन में मानवता के प्राचीनतम उपलब्ध साहित्यिक ग्रन्थ 'होमर' को निश्चयपूर्वक केवल १२०० ई० पू० की आधुनिक रचना बताया गया है। इस वृत्ति में कथन की बृद्धि नव शिष्ट शान्त को भी रोष दिलाने में पर्याप्त है।

वेदों की प्राचीनता का भ्रान्त निर्णय तथा वास्तव में प्राचीन भारत की समस्त गौरवपूर्ण घटनाओं की प्राचीनता पर कुठाराघात उस समय में हुआ था वह है जबकि १८ स २०वीं शताब्दी के अपने अधिष्ठाता साम्राज्य-काल में एशिया में सम्पूर्ण शिक्षा-साधनों पर अनभिज्ञ पाश्चात्य विद्वानों का नियन्त्रण था।

भारतीय मान्यता के अनुसार वेद इतने प्राचीन हैं कि उनके आदि का पता नहीं, व अनादि एवं अपौरुषेय माने जाते हैं। अर्थात् वे किसी मानव की कृति नहीं हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि जिन ऋषियों ने सर्वप्रथम वेदों का गान किया उन्होंने आत्म-प्रशंसा से दूर रहकर स्वयं को भय न दिया और अपने वेदगान को भगवत्प्रेरणा-प्रसून बताया।

सर मार्टिन विलियम तथा प्रोफेसर पीसाट मरीखे पाश्चात्य विद्वानों में आधुनिक वर्णन में इन्द्र द्वारा दम्पती के बंध को भ्रमवश आक्रान्ता आर्यों द्वारा द्रविड़ों को क्रमशः पीछे खदेड़ना समझ लिया। इस प्रकार भारतीय इतिहासग्रन्थ प्रागम्भ से ही भारतीयों का तथाकथित आर्य और द्रविड़ रूप में विभक्त करने तथा उन्हें परस्पर प्रमुख शत्रु के रूप में प्रस्तुत करने आर्यों की दृष्टि का कार्य करते हैं। इन ग्रन्थों में तथाकथित द्रविड़ों को आर्यों के पराजित आक्रमणों द्वारा पीड़ित एवं आर्यों पर कुटिल आक्रान्ता माना



का इन्क लगाया गया है। इसकी पुष्टि के लिए हड़प्पा और मोहन-जोदड़ो की क्यारि-क्यारि की कला की इविड सम्मति की बताया गया है और उस मोहन-जोदड़ो का आयो द्वारा पदांकान्त बताया गया है।

आपका प्रस्ताव विषय में अनेक भ्रान्तियाँ हैं। वास्तव में इन्क का इन्कवाँन में काट सम्बन्ध नहीं था, और वे मानवतर दब काटि के थे। एवम् प्रत्येक इन्क किसी जाति अथवा वर्ग के इन्क नहीं है वे न तो इन्क के अर्थ में आये हैं न तो स्वयं कल्पित आर्यजाति नाम की कोई जाति में जो प्राचीन काल में भारतवासी आर्य शब्द का प्रयोग सम्पन्न शिष्ट, सम्पन्न कन्यारक्षणना भ्रष्ट आदिश मानव के अर्थ में करते थे। उनके आदिश में सम्पूर्ण मानवों को उस स्तर तक पहुँचाने की महत्तम प्रेरणा मिलनी चाहिए। प्राचीन भारत में आदिश शब्द 'कृष्णन्ता विश्वमायम' में यह बात सिद्ध है। इसका अर्थ है विश्व को आय (धन) बनाओ 'प्रत्येक अर्थ' शब्द का अर्थ शब्द में सम्बन्धित किया जाता था। अर्थात् आर्य शब्द आदिश का अर्थ अर्थ में सम्बन्धित क लिए प्रयुक्त किया जाता था। भारत में अर्थ शब्द इन्क नाम नया इन्कनाम भी है जो आधुनिक अर्थ शब्द इन्कनाम में मद्ध है। संस्कृत तथा अन्य विद्वानों ने इसे धूल में आति-बाधक समझ लिया।

महान् अर्थ शब्द के विस्तृत प्रयोग एवं समार-भर में इसके गौरव-पूर्ण प्रयोग में सिद्ध है कि भारत के प्राचीन लोग न विश्व के अन्यन्त विद्वान् आर्य पर शब्द दिया और अतिवक्त व्यापित किए। यदि ऐसा न हो तो हमारा नारायण के सम्बन्धित एवं सम्बन्धित के लिए 'आर्य' शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें कारण सभी यूरोपीय और भारतीयों का अर्थ शब्द में धूल के कारण एवं जाति समझा गया। परन्तु अर्थ शब्द का अर्थ शब्द इन्कनाम का विषय है।

यह शब्द आर्य शब्द में था जब इसके आक्रमण में ईम सकत थे? इस शब्द का अर्थ शब्द में था। निम्नलिखित यह निम्नलिखित है कि द्रविड।

महान्-महान् और हड़प्पा सभ्यताओं का जो क-वद-बान् में अतिवक्त अर्थ शब्द का अर्थ शब्द इन्कनाम का अर्थ शब्द एक भाग ही समझा गया। उनका

निरूपण हम आगे करेंगे। यह शब्द, जिसमें हम आज परिचित हैं, ऐरान-सागर के गर्भ में था। यह ऋग्वेद के भौगोलिक और स्थानचित्रों में वर्णित है। इस कारण ये सभ्यताएँ वैदिक-पूर्व काल की नहीं हैं। अर्थात् वे इनसे सहस्रों वर्ष पूर्ववर्ती हैं।

इस कारण भारतीय इतिहास-ग्रन्थों में नयाकथित आयों के सभी इन्क, भारत पर उनके आक्रमण, भारतीयों के द्रविड तथा आर्यत्वं में कल्पित विभाजन मोहन-जोदड़ो तथा हड़प्पा के पूर्व-वैदिक होने की कल्पना तथा ऋग्वेद का केवल १२०० ई० पू० की आधुनिक रचना होता यदि बाको का शीघ्र समुचित मशीन होना निम्नलिखित आवश्यक है।

ऋग्वेद का केवल १२०० ई० पू० की आधुनिक रचना मानने वाले यह भी मानते हैं कि भगवान् बुद्ध का आविर्भाव लगभग ५४८ ई० पू० हुआ था। वास्तव में बुद्ध का समय इसमें बहुत पहले है, जो एक स्वतन्त्र निबन्ध का विषय है। परन्तु यदि इसी तिथि का भी सही मान लें, तो भी पाश्चात्य विद्वानों का अर्थ कि वे स्वयं से प्रश्न करने कि क्या रामायण और महा-भारत सद्ग महात्मा संस्कृतियों के उत्कर्ष और अपकर्ष का समाविष्ट करने वाले ऋग्वेद में बुद्ध तक भारतीय सभ्यता का सम्पूर्ण इतिहास कुन मिला-कर ६०० वर्ष (१२०० ई० पू० से ६०० ई० पू०) में भी अधिक काम कर नहीं है? ऋग्वेद का १२०० ई० पू० से प्राचीन न मानने के सिद्धान्त को अमिट करने के लिए उपर्युक्त माधारण जांच-प्रश्न ही पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य प्रमाण भी हैं।

केवल महाभारतकाल ही ३१२८ ई० पू० है क्योंकि युधिष्ठिर-युग का आज भी उद्धृत किया जाता है और जिसे ५००० वर्ष बीत गये हैं, महा-भारत युद्ध के इस दिन पश्चात् युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से आरम्भ हुआ था।

रामायण का न महाभारतीय-सभ्यता से भी प्राचीन है। उन दोनों के मध्य भी अनेक सभ्यताएँ रही होंगी, और इन सबसे पूर्व वेद दिवादि पर्यन्त हैं।

ऋग्वेद के कल्पित स्थलों में अमाधरण भूवर्णीय महाविद्वानों के बान् मिलने हैं। (कश्मीर के प्राचीन इतिहास) राजतरंगिणी तथा नीलाचल

पुराण में जिस प्रकार का वर्णन दैवी शक्ति आख्यायिका के रूप में हुआ है परन्तु वास्तव में इसे वैज्ञानिक रूप में समझाया गया है। उसमें कहा गया है कि देव और विद्वान् के देवता एवम् वायु के देवता मरुत और जल के देवता वायु के देवता मरुत पक्षियों को चुर-चुर कर दिया, बहुत लोगों को मार डाला तथा पक्षियों की शक्ति को उड़ाकर विनाश जल-भयंकर को मुक्त कर दिया। वह एक अत्यन्त सत्य, मानव-हित के रूप में प्रवाहित हुआ। स्पष्ट है कि कृष्ण के बार-बार भूकम्प, तूफान और बिजली द्वारा महाप्रलय का नश्वर है। इस प्रकार का विस्तृत वर्णन अनेक सूक्तों में मिलता है।

आधुनिक विद्वान् मानते हैं कि प्राचीनकाल में कश्मीर क्षेत्र में एक विशाल झील थी। अंग्रेजी ज्ञानकार के मन १८६४ के सम्मेलन भाग १० (पृष्ठ २२) में यह लिखा है कि कश्मीर पठारने ज्वालामुखी-गर्भों का एक द्वीप समूह में पड़ा। सागर तल में दूर अन्तर्दृश्य सागर था। भूपरिणाम परना इस विस्तृत जल-मण्डल में प्रवेश का नतीजा हुआ और निकटस्थ हिमालय पर्वतों की मजबूत-प्रभाव में और उन्नत हो गयी। कश्मीर के दक्षिणी पर्वतों का यह रूप पठार नाम से परिचित है। पर्वतों में प्रवेश गये और जल बह जाने के कारण यह पठार बन गया। इस प्रकार मध्यम कश्मीर-झील का जल सूख गया।

आधुनिक विद्वान् यह भी मानते हैं कि कृष्ण-नदी का किनारा जल-मण्डल में पड़ा, जो दक्षिण-पूर्व में झील का अत्यन्त विस्तार बना इसकी गहराई को २००० फीट बताया है।

स्पष्ट है कि एक भौतिक उपन-मुद्रण में विश्व भर के भयंकरालय विद्वान् ने प्रथम श्रेणी में यह भी कहा कि वेदावस्था तक न भी मन्त्र-विद्या अथवा अन्य की रचना का वर्णन किया है।

आधुनिक भू-तत्त्वज्ञान के अध्ययन के अनुसार हिमालय की ऊँचाई की उत्पत्ति पृथ्वी का धरातल का एक रूप था। चकि कृष्ण-वेद में पृथिवी सागर के पार, एवम् तथा हिमालय की ऊँचाई की महान् भू-वाताय घटना का वर्णन है। इन कारणों से कि कृष्ण-वेद अत्यन्त प्राचीन साहित्य है।

यह प्रमाण है कि कृष्ण-वेद की भाषा और विधि अधिक प्राचीन हैं। परन्तु यह बात हमें याद रखनी चाहिए कि भारतीय परम्परा के अनुसार

प्राचीन जल-मण्डल के पश्चात् अविच्छिन्न वेदा का पुनः वर्णन किया गया और कृष्ण-वेद के माध्यम में एक पीढ़ी में दूसरी का सम्प्रेषित किया गया। इस कारण सम्भव है कि प्रत्येक प्रलय के पश्चात् मनुष्य-जीन मध्यम-वेद के अन्त के साथ उत्तरवर्ती समाज ने प्राचीन घटनाओं का वर्णन अपने समय की भाषा में हो किया है। इस प्रकार भाषा और विधि घल हो गिरि-विनि हो गयी हो परन्तु वेदों का विषय अपरिवर्तित रहा।

हो सकता है कि कुछ लोग शका करें और उत्सुकतावश कहें कि जब स्वयं मानव ही आधुनिक सृष्टि है, तब वेद अनादि अथवा नात्मा एवं प्राचीन नहीं हो सकते। नवीनतम गणेषणा-का अनुसार मानव भी इतनी आधुनिक सृष्टि नहीं है। यह मान्यता, कि आदिमानव (पुच्छहीन श्वान-मृग) नामों एवं पूर्व पृथ्वी पर धूमता-फिरता था और वास्तविक मानव केवल ४०,००० वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया, अमान्य है। केन्या के महाज्ञान के निदेशक बिटन के नूतन-शास्त्री डा० लीके ने १,७०,००० वर्ष पूर्व विद्यमान मानव का अस्थिपत्र खोज निकाला है। अमेरिका के मेन विद्यालय के प्रोफेसर ई० एम्० साइमन्स ने ऐसे मनुष्य के जबड़े की अस्थियों का पता लगाया है जो १ करोड़ ४० लाख वर्ष पूर्व का है। खोज का समय दहानु-कमा द्वारा निश्चय किया गया है जिसकी अमेरिकी विज्ञान-परिषद् की मार्च १९९६ की कार्यवाही में कहा गया है।

दुर्भाग्यवश, समय भर के इतिहासवेत्ता मानव-जाति की उत्पत्ति को अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक मानने की अपनी मूल-धारणा पर ही अड़े हुए हैं जबकि विज्ञान के सभी क्षेत्रों में इस धारणा में बार-बार संशोधन किए जा चुके हैं, और इस सोमा को बहुत पीछे ले जाया गया है। आधुनिक भौतिकी में पदार्थ-मन्त्र-समय के व्यवधान की अविच्छिन्नता के सिद्धान्त की स्वीकार किया गया है तथा यह भी स्वीकार किया गया है कि पदार्थ का और विभजन अविच्छिन्न गति से चलता रहता है।

ये दोनों विचारधाराएँ भारतीय दार्शनिक, वैज्ञानिक, तथा आध्यात्मिक चिन्तन-श्रोतों को अस्मृत काल से प्रवाहित होने का आधार प्रस्तुत करती हैं। भारतीयों की मता ही यह मान्यता रही है कि लोकतन्त्रान्तरक चिन्तन तथा वैज्ञानिक-अनुसन्धानों में पराकाष्ठा पर पहुँची बीसवीं शताब्दी की सभ्यता





हिमकी प्राचीनता स्थापित की है। परन्तु स्वयं श्रुति में वर्णित मान-विहीन धर्मग्रन्थ और ऐतिहासिक प्रमाणों से ही जब इसकी प्राचीनता सिद्ध हो जाती है तब इसे सभ्यता का कोई कारण नहीं है। बाहे हमारे लक्ष्य के लिए प्राचीनता का इसमें किन्तु ही आधार पड़ेगा।

### साधारण सूची

१. द्रि. सिन्धु-समय का डॉक्टर ज्वालाप्रसाद मिश्र, १९६३।
- (२) द्रि. एम. आर. क्लोपीडिया, १९६४ सम्करण।
२. द्रि. आर. आर. क्लोपीडिया, डॉ. एम. आर. क्लोपीडिया, १९५३ सम्करण।
३. द्रि. आर. आर. क्लोपीडिया, डॉ. आर. आर. क्लोपीडिया, १९५४ सम्करण।
४. द्रि. आर. आर. क्लोपीडिया, डॉ. एम. आर. क्लोपीडिया, १९६० सम्करण।
५. आर. आर. क्लोपीडिया, डॉ. एम. आर. क्लोपीडिया, १९६० सम्करण।
६. एम. आर. क्लोपीडिया, डॉ. एम. आर. क्लोपीडिया, १९६० सम्करण।
७. द्रि. आर. आर. क्लोपीडिया, डॉ. एम. आर. क्लोपीडिया, १९६० सम्करण।
८. द्रि. आर. आर. क्लोपीडिया, डॉ. एम. आर. क्लोपीडिया, १९६० सम्करण।
- (१०) आर. आर. क्लोपीडिया, डॉ. एम. आर. क्लोपीडिया, १९६० सम्करण।
११. द्रि. आर. आर. क्लोपीडिया, डॉ. एम. आर. क्लोपीडिया, १९६० सम्करण।
१२. द्रि. आर. आर. क्लोपीडिया, डॉ. एम. आर. क्लोपीडिया, १९६० सम्करण।

भयकर भूल : क्रमांक—१५

## ‘अल्लाह’ मूल रूप में हिन्दू-देवता और ‘काबा’ हिन्दू-मन्दिर था

विश्व-इतिहास को प्रभावित करने वाला भारतीय इतिहास परिशिष्ट की भयकरतम भूला में एक यह है कि हम पूर्णतः भुला बैठे हैं कि किसी समय भारतीय क्षत्रियों का साम्राज्य-प्रभुत्व पश्चिम एशिया तक भी था।

इस्लाम की स्थापना के बाद मसाले के उम्र भाग में महाविध्वंस की आ भयकर आधी उठी, उसमें भारतीय प्रभुत्व के सभी चिह्न खुल हो गये। अरेबिया में उद्भूत महाविध्वंस की यह आधी शीघ्र ही प्रचण्ड सत्तावात के रूप में अफगानिस्तान सहित सम्पूर्ण पश्चिम एशिया में फैल गयी। इससे प्रभावित सभी देशों को अपने भूतकाल से सभी प्रकार का सम्बन्ध पूर्णतः समाप्त कर देना पड़ा।

वर्तमान और इस्लामिया जानकोशों से हमें ज्ञात होता है कि स्वयं अरेबिया न ही मूर्तियों और अभिलेखों को विनष्ट कर अपने विगत काल से सम्बन्ध विलकुल विच्छेद कर दिया था। अब हमें बताया जाता है कि इस्लाम की स्थापना से पूर्व अरेबिया का २५०० वर्षीय इतिहास ‘अज्ञान का युग’ रहा है, यद्यपि तथ्य है कि ये ‘जानो’ अनुवर्ती लोग ही अपने पुरातन सम्बन्धों को पूर्णतः विस्मृत कर अज्ञानी बने बैठे हैं।

ऐसे अनेक सूत्र हैं जो एकत्र कर दिये जाने पर विगत प्रभुत्व की सम्पुष्टि कमदिग्ध रूप में कर देंगे। एक सूत्र विभिन्न देशों का नामकरण स्थान रखना है। जिस प्रकार आधुनिक काल में हमने ब्रिटिश साम्राज्य को विश्व के एक बहुत बड़े भू-भाग पर आधिपत्यासीन देखा, जिसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों के नाम ग्रीनलैंड, आइसलैंड, बसूटोलैंड, नागालैंड







३८८

१६६६ ई. में एक दस्तावेज में उल्लेख है कि इस समय के कौन-कौन साक्ष्य उप-  
लब्ध है। यह दस्तावेज बिजली-घर के उपनिवेशों का एक भाग था।

१६६६ ई. में एक दस्तावेज में उल्लेख है कि इस समय के कौन-कौन साक्ष्य उप-  
लब्ध है। यह दस्तावेज बिजली-घर के उपनिवेशों का एक भाग था।

यह दस्तावेज बिजली-घर के उपनिवेशों का एक भाग था। यह दस्तावेज बिजली-घर के उपनिवेशों का एक भाग था।

यह दस्तावेज बिजली-घर के उपनिवेशों का एक भाग था। यह दस्तावेज बिजली-घर के उपनिवेशों का एक भाग था।

यह दस्तावेज बिजली-घर के उपनिवेशों का एक भाग था। यह दस्तावेज बिजली-घर के उपनिवेशों का एक भाग था।

यह दस्तावेज बिजली-घर के उपनिवेशों का एक भाग था। यह दस्तावेज बिजली-घर के उपनिवेशों का एक भाग था।

यह दस्तावेज बिजली-घर के उपनिवेशों का एक भाग था। यह दस्तावेज बिजली-घर के उपनिवेशों का एक भाग था।

प्रकाश डालता है। इस पुस्तक में प्राचीन मस्का-यज्ञांगर नगर तथा उस  
वर्षिक मन का विवरण वर्णन भी है जो 'आकाश' के नाम से सम्बन्धित है।  
मस्का में वादा पत्रांगर के चारों ओर धनिवर्ध हथी करना था। इसमें  
पाठका का यह है। मान्य होता है चर्चित कि मुस्लिमों का काबा नर प्रति  
वर्ष हज्र-यात्रा पर जाना काट इस्लामो विशेषता नहीं है, अर्थात् इस्लाम-यव  
काल की धार्मिक सभा का केवल निरन्तर चालू रहता ही है।

किन्तु 'आकाश' के धार्मिक ईसाइयों के अबाध आनन्दान्धव न धिन्न  
था। यह प्रतिभाशील और विद्वान् व्यक्तियों को अर्गदिया पर यन्त्राल छापी  
हुई वैदिक-संस्कृति के सामाजिक धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक तथा  
अन्य विविध पक्षों पर बार्तालाप करने का उपयुक्त मंच प्रदान करता था।  
'मस्का आशुत' उल्लेख करता है कि उन बार्तालापों-वाद-विवादों में  
निकले हुए निष्कर्षों निर्णयों का सम्पूर्ण अर्गदिया में व्यापक रूप से सम्मान  
किया जाता था। इस प्रकार, विद्वानों में परस्पर विचार-विमर्श करने एवं  
जनता को आध्यात्मिक ज्ञान के लिए एकत्रित करने का स्थान उपलब्ध  
करने की वाराणसी-पद्धति का अनुसरण ही मस्का ने किया। भारत में  
वाराणसी एवं अवस्थान में मस्का, दोनों के ही प्रमुख पूजागृह शिवमन्दिर  
थे। आज तक भी मस्का और वाराणसी, दोनों में ही श्रद्धाभक्ति एवं पूजन  
के प्रमुख आराध्यदेव प्राचीन महादेव के प्रारूप चले आ रहे हैं। काबा में पर  
मकर-पन्तर ही है जिसका मुस्लिम-हज्र यात्रीगण अत्यन्त श्रद्धापूर्वक स्पर्श  
करते हैं और उसका चूमन करत अधाने नहीं है।

मस्का में कुछ मील दूर एक विशाल सूचना-पट्ट है जिसके अनुसार उस  
क्षेत्र में गैर-मुस्लिमों का प्रवेश निषिद्ध है। यह उन दिनों का स्मरण दिलाते  
वाला है जब नव-स्थापित इस्लाम धर्म के एकमात्र उपयोग के लिए काबा  
पर चढ़ाई की गयी थी, और इस अपने अधीन कर लिया गया था। गैर-  
मुस्लिमों को प्रवेश में रोकने का उद्देश्य स्पष्ट रूप में काबा का पुनर्ग्रहण  
रखना था।

जैसा ही हज्र-यात्री मस्का की ओर अचसर होता है उसको अपना मि-  
त्र और दाहिं मुँडवान के लिए और एक विशिष्ट परिधान धारण करने के  
लिए कहा जाता है। वे बिना मिलाई किये सफेद कस्बा की दो चादर हावी

एक की चमर के चारों ओर लपेटना होता है और दूसरी को कंधा पर धारण करता रहता है। ये दोनों कृत्स्न, हिन्दू देवताओं में मंड मंडाकर एक पवित्र विना सिलाई किये कृत्स्न रहित स्वतः स्व धारण कर प्रविष्ट होते हैं। पुरातन वैदिक नीति के ही संक्षण होय है।

मक्का में उम्मा देवालय, जिसमें शिव प्रारूप स्थित है काबा का नाम से पुकारा जाता है। यह काबा बादर में लपटा हुआ है। यह शिवाज भी जल दिनों के पारम्परिक हुआ प्रतीत होता है जब इसके पुनर्गठन का निरुत्साहित काल के विना इसकी उद्घाटन में रहना आवश्यक समझा गया।

बर्तमान और इस्लामिया ज्ञानकोश के अनुसार काबा में ३६० मूर्तियाँ थीं। परम्परागत कथना में उल्लेख है कि जब देवालय पर बर्बाद की गई तब उसमें भस्म होत काली ३६० मूर्तियाँ में से एक मूर्ति शनिदेव की थी। एक बन्दूक की थी और, एक और थी जो अल्लाह कहलाती थी। यह दृश्य है कि इस्लाम-पक्ष दिनों में काबा में अरब के लोग नो नक्षत्रों की पूजा करते थे। भारत में नवग्रह-पूजन अर्थात् नो नक्षत्रों का पूजन करने की पद्धति अब भी प्रचलित है। इन नो में से दो तो शनि और चन्द्र हैं। इसके बर्तमान खन्ड प्रसिद्धि का शिव में सदैव सम्बन्ध रहा है। भारत में कथमन्त्रनाकार खन्ड शिव-प्रारूप पर सदैव चिह्नित किया जाता है। चूंकि काबा में अरब देव प्रसिद्धि शिव अर्थात् शकर थे, इसीलिए अर्ध-मन्त्रनाकार खन्ड इनके मन्त्र पर चिह्नित किया गया। यही वह खन्डकार है जो अब इस्लाम के प्रतीक रूप में प्रयोग कर लिया गया है।

एक अन्य हिन्दू परम्परा यह है कि जहाँ भी कहीं शिवलिंग है, वहाँ पर पूजा-पूजना तथा की पावन लोग माय-माय अवश्य होगी। उसी परम्परा के अनुसार काबा के समस्त एक पवित्र क्षेत्र है। इसका जल पवित्र माना जाता है क्योंकि इसका इस्लाम-पूर्व युगों में ही परम्परागत रूप में सेवा माना गया है।

मुस्लिमों द्वारा समस्त रूप में प्रयुक्त विस्मयार्थ-बाधक अव्यय तथा काराधम के लिए आवृत्त "या अल्लाह (अल्ल)" भी विशुद्ध संस्कृत मूल का है जो शान्त देवी परमेश्वरी की आराधना के समय प्रयुक्त आह्वान में स्पष्ट है।

"या कुन्हेनु तुषार हार धवला, या शुभ्रा चम्पावृक्षा  
या वीणा वरदण्डा मण्डिता करा, या श्वेत पद्मसना।"

काबा देवालय का भ्रमण करने वाले मुस्लिम हज-यात्री इस चारा और सात बार घूमते हैं। अन्य किसी भी मस्जिद में परिक्रमा करने का यह कर्म प्रचलित नहीं है। हिन्दू लोग निश्चय ही अपने देवी-देवताओं की परिक्रमा करते हैं। यह इस बात का एक और अन्य प्रमाण है कि काबा इस्लाम-पूर्व भारतीय शिवमन्दिर है जहाँ पर सात परिक्रमाएँ लगाने की हिन्दू-पद्धति अभी भी निष्ठापूर्वक पालन की जाती है।

यह उद्घाटन कदाचित् अनेक लोगो को दाता तब उम्मा देवाने पर विवश कर द कि स्वयं 'अल्लाह' शब्द ही संस्कृत का है। संस्कृत में अल्ल, अक और अम्ब पर्यायवाची शब्द हैं। इनका अर्थ माता अथवा देवी होता है। देवी दुर्गा अर्थात् भवानी का आह्वान करने वाले संस्कृत स्तोत्रों में 'अल्ल' शब्द प्रयुक्त होता है। अतः ईश्वर के लिए इस्लामी शब्द 'अल्लाह' नवीनीकरण नहीं है अपितु पुरातन संस्कृत नामकरण इस्लाम द्वारा उपा-का-स्थी ग्रहण किया गया और बालू रखा गया है।

सात परिक्रमाएँ भी महत्त्वपूर्ण हैं। हिन्दू शिवाह-पद्धति में ३२ आर वधू अग्नि के चारों ओर सात चक्र लगाने हैं। मक्का के काबा पूजालय में सात परिक्रमाएँ करने की यह पद्धति इस भाँति, हिन्दू वैदिक-पद्धति ही है।

'मञ्जुल आकुल' हम बताता है कि इस्लाम-पूर्व काल में बापिने 'आकाज ममारोह' के अवसर पर मक्का में सब-अरब खण्डाय काव्य-मन्त्र लेने हुआ करता था। सभी प्रमुख कविगण इसमें भाग लिया करते थे। उनमें समस्त गद्य कविताएँ पुरस्कृत होती थी। उनमें कविताएँ स्वयं या-पर उत्कीर्ण कर मन्दिर के अन्दर लटकायी जाती थी। अन्त्या का उद्देश्य वकरी की खाल पर निरेखित कर बाहर लटकाया जाता था। इस प्रकार यह काबा का मन्दिर, सदस्यो वर्षों तक, भारतीय वैदिक परम्परा में प्रेरित अन्य अरबी काव्यगत विचारों का कायाधार रहा है। यह परम्परा स्मरणा-नीत युग की थी। किन्तु पैगम्बर साहम्बद की टर्काइया द्वारा काबा पर नयी चढ़ाई के मध्य अधिकांश कविताएँ खो गई और नष्ट हो गई। पैगम्बर दरबार के शायर हरमन-बिन-मार्बिक ने, जो आक्रमणकारियों में से एक

[illegible][illegible][illegible]

परिणाम है जिसका दयापूर्ण अधीलण, यद्यपि हम विद्वानी ही थे फिर भी, हमारे प्रति उपेक्षा न कर पाया—जिसने हम अपनी दृष्टि में भ्राम्यमान नहीं किया। उसने अपना पवित्र धर्म हम लोगों में फैलाया, और उसने अपने दश से विद्वान् लोग भेजे जिनकी प्रतिभा सूर्य के प्रकाश के समान हमारे देश में चमकी। ये विद्वान् और दूर दृष्टा लोग, जिनकी दयालुता एवं कृपा से हम फिर एक बार ख़ुदा के अस्तित्व को अनुभव करने लगे, उसके पवित्र अस्तित्व से परिचित किए गये, और सत्य के मार्ग पर चलाए गये, हमारे देश में अपना धर्म प्रचारित करने और हम शिक्षा देने के लिए आये थे, मन्नागन बिक्रमा-दिश के आदेश पर ही यहाँ आये थे।”

इस्लाम एवं अरब कवि विन्ताई द्वारा सम्राट विक्रमादित्य की प्रशंसा में रचित यह कविता इस बात का निर्णायक साक्ष्य है कि यह विक्रमादित्य ही था जिसने सर्वप्रथम अरबिया प्रायद्वीप का विजय किया और उसका भारतीय साम्राज्य का एक अंग बनाया। यह स्वतः स्पष्ट करता है कि भारत से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए हमें अफगानिस्थान, बलूचिस्थान, कुदिस्थान ईरानम्, सिन्धिस्थान ईराक और अरबस्थान जैसे संस्कृत नाम क्या मिलते हैं। सम्पूर्ण पश्चिम एशियाई क्षेत्र में आच्छादित संस्कृत नामों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की उचित महत्त्व न देकर इतिहासकारों ने भयंकर भूल की है। ये भारतीय लोग ही थे जिन्होंने कराची में लेकर हेदजाज तक सम्पूर्ण पश्चिम एशियाई क्षेत्र पर राज्य किया, जिन्होंने उन प्रदेशों एवं नगरों का संस्कृत नाम दिये अपने दरबारों और अग्निपूजन प्रारम्भ किये, शिक्षा कानून को एवं विधि व व्यवस्था स्थापित की। यह ही सकता है कि सम्राट विक्रमादित्य से पूर्व अरबिया-विजय भारतीय साम्राज्य का भाग न रहा हो क्योंकि किन्हीं कहना है कि यह विक्रम ही था जिसने अरबिया के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में सर्वप्रथम युगान्तरकारी परिवर्तन किये। यह भी हो सकता है कि विक्रम से पूर्व भारतीय साम्राज्य के अन्तर्गत अरबिया के अतिरिक्त सम्पूर्ण पश्चिम एशिया रहा हो। परवर्ती सम्राट विक्रम ने भारतीय साम्राज्य में अरबिया भी जोड़ दिया। अथवा न्यूनतम सम्भावना के रूप में यह भी हो सकता है कि विक्रमादित्य ने स्वयं ही अनेक विजय-





महोत्सव होता है अधिक का समानांतर है जो हिन्दुओं का पंचांग में अधिक  
प्रमुख है।

[illegible][illegible][illegible]

यह गद्यशैली है कि प्रथम शताब्दी ई.पू. में बौद्ध धर्म की प्रकाशना  
का एक प्रमाण है। यह प्रमाण है कि पुरातन वैदिक महत्त्व के अनुरूप  
है। कुछ प्रमाणों से पता चलता है कि निम्न है। मुख्यतः समाज  
नियमों के अन्तर्गत पुरुष वर्ग के अन्तर्गत पुरुषों की शक्तियों का अन्तर्गत

के अन्तर्गत मर्यादा तथा विनायकी चतुर्थी पर चर्चाद्वय इस पुनः की परम्परा  
ही सत सौदमे की परम्परा में है ।

पुरातनपन्थी हिन्दुओं द्वारा प्रतिदिन कक्षी जाने वाली 'संध्या' साधना में वे विगत रात्रि की कर्म अथवा वचन द्वारा बिना गये पाप व विगत क्षमा पावनता परन्त है (यद् रात्र्या पापम् अक्षयम् मनसा वाचा, । इमो प्रकार अथवा शेष में, रात्रि व पापों का दिन में और दिन व पापों का रात्रि में सुभार व्यवहार द्वारा शत्रु परान की सामर्थ्य प्रदान करने के लिए दुष्ट व अनुकम्पा की साधना की जाती है।

वर्ष के दशकमों के प्रायोजित स्वरूप नपस्या के रूप में महत्त्व मान्य मानान की मण्डितम-पद्धति रूप में बड़ी मयी वैशिक पद्धति का चालू रहना है। वर्ष के अतिरिक्त दिना का नक्षत्रीय मासक्रम में चाल के लिए अधिक मास अर्थात् फाल्गुनी महीना मानान की पद्धति का दूसरा रूप ही उनका सकल का महीना है। अतिरिक्त का सातक 'शफर' शब्द संस्कृत के 'अधिक' शब्द का पर्यायवाची है।

बकरी ईद की इस्लामी-रीति को-मेष और अश्वमेध अथवा वैदिक-कामाने वनि से उद्भूत है। संस्कृत में 'ईद' का अर्थ पूजन है। पूजन के तात्पर्य आर्या-गर्भों के दिनों का सूचक इस्लामी-शब्द 'ईद' इस प्रकार विशद मस्तुत प्रकट है। हिन्दू राशिशास्त्र में 'मेष' जसद मघन (भद) का शास्त्रिक है। जबकि प्राचीन युग में मेष राशि में सूर्य का प्रवेश ज्ञान परवर्ष का आरम्भ हुआ करता था अतः इस अवसर पर मास भाजन में प्रयत्नता स्वयं की जाती थी। "बकरी-ईद" उत्सव का उद्गम इस प्रकार है।

चूंकि 'इंद्र' का अर्थ पूजन है और गृह का अर्थ घर है। शुक्लामित्र-शब्द-  
'तस्माद्' 'पूजनगृह' का शाब्दिक है जो शब्द का यथार्थ सम्पूर्ण विवक्षितार्थ है।  
इसी प्रकार 'नमाज' शब्द भी संस्कृत की दो धातुओं 'नम्' और 'नज्' से  
व्यत्पन्न है, जिनके अर्थ झुकना और पूजन है।

चन्द्र विभिन्न साक्षात्क राशि समूह तथा विषय सृष्टि के वैदिक ज्ञान  
वैदा में कुलग्न में प्राग-१ अध्याय २ के पद्य ११३ ११४ ११५ ११८ २ ४  
१५६ म अध्याय ६ के पद्य ३ ५ तथा अध्याय १० के पद्य क्रमांक १ से ३ में  
समर्पित हैं।





एवं मुन्दर हो गया मानसिक रूप में अति कर्नेर्यानिष्ट समन्वयवादी, मन्दो, दयान और एवं आत्म-बलिदानी हो।

उन्हीं विचारों ने कहा कि इसकी उपलब्धि सभी सम्पन्न है जब मन बनने और कर्म में पूर्ण सामंजस्य हो। इस आदर्श में प्रेरित होकर उन्हीं सम्पन्न भाषा का विकास किया। स्वयं 'संस्कृत' शब्द का अर्थ पूर्ववर्णित, वैज्ञानिक भाषा है। अतः जैसा इसका उच्चारण किया जाता है वह वैसा ही निश्चयी जाती है। विश्व की अन्य किसी भी भाषा में यह गुण नहीं है।

इस आदर्श का उन्हीं अपने मूर्धन्य नैतिक-वाक्य 'कृण्वन्ता विश्वं मायम्' में जो दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि वे समस्त विश्व का, सभी मानवों का आर्य अर्थात् अतिमानव बनाना चाहते थे। 'भार' शब्द का अर्थ अर्थ नगार बहुत आत्मिक धारणा बनायी गया है। आर्य नाम काटें तानि-विशेष न थे। वह शब्द तो आदर्श अतिमानव का शास्त्र था। यह सभी आदर्श अवस्था थी जिसके लिए नित्य व्यवहार द्वारा श्रमिक व्यक्ति आकाशा कर सकता था और यत्नशील रहता था। यही कारण है कि पत्नी भी अपने पति को 'आर्य' ही सम्बोधित करती थी।

अपने विचारों और अपनी आकाशाओं के अनुरूप ही प्राचीनकाल के हिन्दुमान लगभग समस्त विश्व में ही अपने धर्मोपदेशक, शिकारक तथा पय-प्रदशक भवन में उन्नेखनीय पुरुषार्थ और ऊँचा का प्रदर्शन किया था। उन्होंने विश्व का अरुण आश्रमों अथवा प्रशिक्षण-केन्द्रों में भर दिया था। इन्हीं केन्द्रों का अनेक बार विहार कहा करते थे। पालक अथवा विश्व के लिए उनका शब्द 'भारतवर्ष' था। चकि पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करने में जो समय लगता है वह वर्ष है अतः यह दीर्घवर्ष अथवा अण्डाकार वस्तु का शास्त्र है। उस मशान् दीर्घवर्ष अर्थात् भारतवर्ष का एक अंश भारतवर्ष अर्थात् महान् अशिया-यूरोप भूखण्ड अथवा प्रायद्वीप था। अतः प्राचीन भारतीय शब्दावली में अशिया-यूरोप एक प्रायद्वीप ही समझा जाता था।

आज जब हम आधुनिक विश्व के चहुँ ओर अपनी दृष्टि फेंकाकर देखते हैं तो वीमिश्र शताब्दियों के बीत जाने पर भी हम उस भव्यपथक शब्द

भयंकर भूल : कक्षाक-१६

हम भूल गये कि भारतीयों का शासन बर्मा में बर्मा में समुद्र पर्यन्त तथा कोरिया में जावा तक था।

हिंदी की विश्वना भी कहा जाय कि इन प्राचीनतम सभ्यता के मानवकार कदा पृथिवी महान् आदर्शवादी थे। स्पष्ट विचारक होने के कारण उन्होंने जो मानव समझा कि जिस प्रकार हम मानव नाम वाच्य की प्रकृति समझ सकते हैं। उसी प्रकार हम कृत्रिम मीमांसे को प्रकृति समझने की प्रकृति समझ सकते हैं। उनका अर्थ यह सिद्धांत यह रहा है कि चकि वे ही मानव मानव समझा कि इन्हीं अनुभूतियों मानवता तथा मूर्धाकृति मानव है। उनका अर्थ यह रहा है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय में थोड़ा समझा जाय। अतः वे लोग इस पद्धति पर विचार करते रहे कि सभी मानव एक परिवार के सदस्य हैं तथा सब पक्षों उनका धर है।

आदर्शवादी होने के कारण उनका अन्य विश्वास यह था कि चकि कर्मों द्वारा ही मानव मानव सभी प्रणालियों में पदना चाहिए कि वह दैव में ही वापस गया जाय। अतः वे सभी प्रणालियों में ही निकालने में ला रहे। जिसमें कि वे एक कर्मों द्वारा ही परिष्कृत मन्दर प्रतिभा की भाँति एतक प्रकृति की मूल-प्रकृति का उन्नेखनीय शिक्षा प्रशिक्षण तथा अन्य प्रकृति में मानवता के बीज बोधने के कारण हम प्रकार अति-मानव में अपने अर्थात् मानव की उपलब्धि करा दी जाय।

उन्हीं की परिष्कृतता को वह भी कि प्रत्येक मानव का परिष्कारन ही प्रकृति ही कि वह सामाजिक रूप में सामन्वय, सुष्ट-पुष्ट, दीर्घजीवी

अर्थात् ईश्वर मनुष्यों के असाध्य लक्षण प्राप्त भी देख सकते हैं जिसने समस्त  
प्रेम का स्वरूप दे दिया था।

अथ हिन्दू धर्म का स्वरूप और उसका विकास ।  
 १. हिन्दू धर्म अनेक प्रकार का है । इनमें वास्तविक ऐतिहासिक स्थल, कुछ  
 दत्तों की धारणाओं में मस्केन व्याकरण तथा वाक्य-विन्यास का अस्तित्व,  
 पञ्चमय ईश्वर का धर्म में व्यक्तता, दूरस्थ सत्त्वों के मस्कृत शब्दों की बहु-  
 भाषा, लोक-विज्ञान, शिष्टाचार, पौराणिकता, वर्णन सम्बन्धी तथा भौगो-  
 लिक प्रभाव सम्भावित है ।

भाइये हय 'इण्डिया' नाम से। इन शब्द की पूर्वस्मृतियों से परिपूर्ण होने वाले विषय से इण्डियाना, इण्डियानापोलिस, रैड इण्डियन्स, वेस्ट इण्डीज, एन्ड इण्डिया "१ इण्डियन भोजन (हिन्दू महामागर) इण्डोनेशिया, इण्डो-चलना नाम मिलता है।

अपने जब इस तरह या दूसरे की अधःशायक स्थान' शब्द ने ।  
 जानकीय शायरी के परिवार की ओर हमें तब देश के विभिन्न नामों की  
 विद्वान् प्रतीति मिलता है तिनक नामा य 'स्थान' शब्द प्रत्यय रूप में  
 'शब्दस्थान' इसी शब्दस्थान प्रकाशस्थान कृतिस्थान सिद्धिस्थान,  
 प्रकाशस्थान प्रकाशस्थान प्रकाशस्थान टर्की (तुर्की) ] और चीनी तुल्यस्थान  
 सिद्धिस्थान है ।

एक शताब्दी में हम पाते हैं कि (अशुभक जावा) सुमान्ना बाली, अन्नदल  
- सुभक्त दल। अथवा मैदान राज्यादिया नर (नारायण) तथा गेस  
ही अन्य कन्नड नाम मिलते हैं।

अपनी पत्नी विद्या से प्रेम पाकिभ्यान कहलाने वाले उसरी पहाड़ी  
 लक में हम स्वयं को विद्यालय मान्य माने है। हिन्दू-भ्यांतिप-शास्त्र क ७ ९  
 अथवा ८ में विद्या को विद्या ही कहलाने है यद्यपि शान्तिविद्या में इन दोनों  
 शब्दों का अर्थ भिन्न है। शान्तिविद्या का अर्थ है, यद्यपि उनके साथ  
 अर्थ भिन्न है। शान्तिविद्या का अर्थ है, यद्यपि उनके साथ

इसका मतलब है कि इन देशों में हमारे ईरान और इराक का नाम छुड़ा  
दिया है। इसकी धारणा न आया होगा। उनका पृथक् से वर्णन करने के लिए  
हमने किया गया है। ईरान और इराक नाम है जिसका अर्थ अलग-अलग  
देशों का संकेत है। इसीलिए 'नया' नाम भी उमरा श्रेणी में सम्मिलित रखना

है तथा 'कण्ठ ना रण' में । इसका शब्द भी उसी धातु में व्युत्पन्न है—  
'इर' से जिसका अर्थ बानी है ।

अब हम एक-एक देश का लेकर उन विविध लक्षणा का पर्यवेक्षण करेंगे जिसमें मित्र जानते हैं कि वे भारतीय शासन तथा भारतीय संस्कृति के अधीन रहे हैं। दूसरे शब्दों में, उन क्षेत्रों पर हिन्दुत्व के प्रभुत्व के लक्षणों को खोज निकालने का यत्न करेंगे।

### अप्रतानिस्थान

इसा की दमवीं शताब्दी तक अफगानिस्थान पर हिन्दू सम्राट् राज्य करते थे । उसके पश्चात भी कुछ वर्षों तक अफगानिस्थान के अनेक प्रांत पर हिन्दू राजाओं का राज बना रहा । और गीति यह थी कि यद्यपि काबुल हिन्दुओं के हाथों से निकल चुका था, तथापि हिन्दू राजाओं को अनुमति थी कि वे अपना राजासिंहासन हज्रत का समारोह काबुल में ही सम्पन्न कर सकें । इसका उल्लेख डॉ० एडवर्ड डी० सैराऊ द्वारा संकलित तथा सम्पादित "अलबरूनी का भारत" पुस्तक में है । वह सिद्ध करता है कि अफगानिस्थान में सभी प्राचीन राजसमूह हिन्दुओं द्वारा बनवाए गए थे और यहाँ की सभी जनता हिन्दू थी ।

अफगानिस्थान की भाषा 'पश्तो' संस्कृत-शब्दों से भरी पड़ी है। और, पश्तो के विद्वान् बनने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य रूप से करना ही होता है।

काबुल नगर और काबुल नदी, दोनों के ही नाम संस्कृत की एक धातु 'कुम्' में व्युत्पन्न हैं। काबुल में आज भी महादेव तथा अन्य भारतीय मन्थनान्तरा के मन्दिर विद्यमान हैं। जैसा कि हमें भारत में अजन्ता, एलोरा, कारंती भज तथा नासिक में मूर्तियाँ मिलनी हैं, उसी प्रकार अफगानिस्थान की बामियान घाटी में पर्वत शिखरों तथा अनेक चट्टानों का काटकर बनाए गए मन्दिरों में खदाई कर भगवान् बुद्ध की अनेक विशालकाय चमत्कारपूर्ण मूर्तियाँ बनायी हुई थीं। स्वयं अफगानिस्थान नाम भी संस्कृत का है। बलालाबाद नाम उस नगर को दं दिया गया है जो पहले 'नगर हर' अर्थात् भगवान् शिव का नगर पुकारा जाता था। इसका निष्कर्ष यह है कि अफ-

[illegible][illegible]

जिस स्थान पर अकबर का जन्म हुआ, वह उमरकोट कहलाता है। यह सिन्ध में स्थित है। जब अकबर का जन्म हुआ, तब उसके पिता हुमायूँ ने उमरकोट पर राज्य करने वाले एक हिन्दू राजपूत सरदार का आतिथ्य स्वीकार किया था। य उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि सिन्ध, बलूचिस्थान तथा अफगानिस्थान के क्षेत्र में जहाँ १००० से १२०० वर्ष पूर्व तक भारतीय क्षत्रियों का राज्य था, और वहाँ के सभी लोग हिन्दू ही थे।

## इरान

‘शाह’ शीर्षक भी भारतीय उपाधि है। नेपाल का हिन्दू-सम्राट् भी ‘शाह’ की उपाधि से विभूषित है। ‘शाह’ एक सामान्य हिन्दू कुलनाम भी है। भारत की प्रतिरक्षा के लिए महाराणा प्रताप के चरणों में अपनी समस्त धन-सम्पत्ति अर्पित करने वाला धनिक राष्ट्रभक्त भामाशाह कहलाता था। मुस्लिमों द्वारा मिर्जासुलतान-जुन ग्वालियर का सत्रिय राजा रामशाह था। भव ईगानी बादशाहों द्वारा धारण की गयी ‘शाह’ की उपाधि पहनवी परिवार का भारतीय सत्रिय-मूल होने का स्मरणकारी ही है। सुप्रसिद्ध



भारतीय इतिहासकारों की ही भाँति २५०० वर्ष प्राचीन ईरानी राजवंश बनना उद्भव एवं से ही मानता है।

इतिहासों में यह लिखित है कि पारसी नाम नोशेरवा अनुधवण का मूलनाम है। अनुधवण विष्णु सम्बन्ध शब्द है।

ईरान के विरुद्ध आक्रमणों का लाना प्रारम्भ होने के समय सामान्य जनता का एक बड़ा भाग भारत का गया था। वे लोग पारसी कहलाते हैं। इतिहास में यह भी उल्लेख है कि ईरान का राजपरिवार भी ईरान का नहीं इन और भारत में आकर शरण लेने का विचार कर रहा था। भारत में आकर शरण लेने का विचार करने की प्रेरणा मिलनी ही चाहिए। अन्य प्रकार मूलतः न मर का पृथ्वी की आर मित्रता था। न कि प्रकृति की आर आर रूप। दूसरे यह निष्कर्ष निकाला था कि यह तो पारसी का मूलवर्णन ही था जिसके वर्णभूत होकर फल पृथ्वी की आर ही आया था। पारसी प्रकार इतिहासकारों का भी यह विचार करना चाहिए कि ऐसा होना-वा कारण का जिसके वर्णभूत हो ईरानी राज-परिवार तथा ईरानी जनता शरण न हो विरुद्ध अन्य समय-दश छोड़कर भारत में शरण आकर बस गया। प्रमाण यह है कि आधुनिक उदाहरण भी उपलब्ध है। जब भारत का एक भाग, पाकिस्तान के नाम से, भारत से काटकर अलग कर दिया गया तब जो लोग वहाँ थे जिन्होंने भारत में शरण ली? वे हिन्दू ही थे। अब, वही तर्क कि इस्लामी आक्रमणों का प्रारम्भ होते ही ईरानी राज-परिवार तथा ईरानी सामान्य जनता भारत आने का विचार कर रहे थे, सिद्ध करता है कि वे सब हिन्दू ही थे।

इसका निराकरण कुछ अन्य प्रमाणों से भी पृष्ठ होता है। ईरानी भाषा स्वयं ही संस्कृत का एक रूप है। भाषाओं के न्यायकथित प्रायोगिक परिवर्तन से संस्कृत का महत्त्वपूर्ण मानना भयंकर भ्रम है। अतः वेद अथवा प्रस्ताव तथा प्राचीनतम लिखित साहित्य होने के कारण इसकी भाषा संस्कृत ही लकी ज्ञान भाषाओं की पहचानी है। अब फारसी भाषा तो संस्कृत की एक परिवर्तित रूप ही माना है। संस्कृत भाषा ईरानी भाषा की वास्तविकता को प्रमाणित है। यही कारण है कि पारसी हमें आज भी उनकी ही संस्कृतमय भाषा है। उनके ज्ञान की प्रकृत भाषाएँ

ईरान के बर्तक नगरों के नाम संस्कृत में ही हैं। लामी फारसी शायर उमर खय्याम का जन्मस्थान निशापुर विष्णु सम्बन्ध नाम है।

प्रथम और द्वितीय विश्व-महायुद्ध के समय पश्चिम एशिया में स्थित भारतीय सैनिक टुकड़ियों ने प्रतिबन्धन दिया है कि उन्होंने ईरान अफगानिस्तान और अन्य देशों के दूरस्थ निर्जन प्रदेशों में गणेश और शंकर जैसे भारतीय देवताओं के मन्दिरों के भग्नावशेष देखे हैं।

ईरानी पौराणिकता का प्राचीन भारतीय पाण्डित्य में मूल है। उनकी कथाओं में हनुमान जी (नामक वानर) का भी समावेश है। ईरान में प्राप्त इनका एक चित्र हैदराबाद के मालाजय अद्भुतगार (म्यूजियम) में टंगा हुआ देखा जा सकता है। अपने पिछले पैरों पर खड़े हुए और अपने गिर से ऊपर दोनों हाथों पर एक बड़ी चट्टान उठाए हुए वह एक बड़े सले वाली काला वानर दिखाया गया है। भारतीय (हिन्दू) पावन वादमय में इनका सम्बन्ध कृतान्दियों से अचानक टूट जाने के कारण ईरानी पौराणिक साहित्य में इन वानर देव को एक जिन्न या शैतान के रूप में जीवित रखा हुआ है।

इस्लाम में धर्म-परिवर्तित कर लिए जाने में भयभीत होकर पारसियों ने भारत में आने का विचार इस कारण किया क्योंकि वे प्रमुख रूप से वैदिक अग्नि पूजक थे। वे भी वनोपवीत पहिनते हैं और किशोरा का यज्ञोपवीत सम्कार करने हैं। अग्नि में आहुति देने के लिए वे बन्दन समर्पित करते हैं। हिन्दुओं की ही भाँति वे अपने मकानों के प्रवेश द्वारों के सम्मुख सफ़ेद घुने में ज्यामितीय आकार रेखांकित करते हैं। उनके आदर्श (अध्वरिग) अर्थात् 'अपना मस्तक सर्वोच्च रखने वाला' तथा 'अनुधवण का' धोतक 'नोशेरवा' सम्बन्ध भूलक है। यह प्रदर्शित करता है कि ईरान तथा अन्य देशों पर इस्लाम का बलात् आधिपत्य होने से पूर्व उन क्षेत्रों के निवासीगण वैदिक जीवन-पद्धति के अनुयायी थे।

## इराक़

ईरान की भाँति ही 'इराक़' पुकारा जाने वाला देश-नाम भी संस्कृत की 'इर' धातु से व्युत्पन्न है। 'अनवरुनी का भारत' पुस्तक के आशय में ३१वें पृष्ठ पर डाक्टर एडवर्ड डी० मशाऊ का कहना है कि बल्ल में वर्तमान

की भी-बहर 'नव-विहार' बघाई 'नवीन सांस्कृतिक केन्द्र' जगवा 'साधन' के व्ययन मजा है। इस केन्द्र का प्रधानाचार्य, जो स्पष्ट रूप से भारतीय का परमक कहलाता था, वह मुस्लिम बन जाने के लिए बाध्य किया गया। वह पाँचवें स्वयं को परमक हो कहता रहा। समय सतीत होते-होते वह नाम परमक के रूप में बहुत उल्हास होन लगा और अभी पिछले १० वर्ष पूर्व ही वह भारतीय पाँचवें स्वयं ही था जो इराक पर शासन करता था।

इस नाम से पुकारा जाने वाले क्षेत्र का नाम भी भारतीय महाकाव्यों में इन्द्रावत का नाम से व्यक्त है। मस्कृत का 'व' बहुधा 'ब' बन जाता है। यथा बचन बचन और बामुदेव बामुदेव। अतः 'वाल्मीकि' क्षेत्र इस नाम से पुकारा जाने लगा। यही वह क्षेत्र है जहाँ 'नव विहार' स्थित है।

१. महाकाव्य हम यह भी जानकारी देते हैं कि परमक मुस्लिम हो जाने के बहुत समय पश्चात् तक धारण से अपना सम्बन्ध बनाया रहा। परमक शासन आने वाला का शिक्षण के लिए भारत भर्त्ता रहे। वहाँ के शासन के पान्थानों, भाषाओं, विधानों, शासन तथा अन्य सम्बन्धों का चयन के लिए कभी कभी अधिकारी भारत से पंगामे हुए थे।

इसका एक साक्ष्य कुश्मिस्तान कुटी में बना हुआ है। व अभी भी इसका बचत हिन्दू सौत विचार और नामों का धारण किया हुआ है। उनकी भाषा में भी बचत मस्कृत शब्द है। इनका ही राजधानी बगदाद में अभी भी एक राज शासन अस्तित्व में है। वह भवन का तुलनात्मक रूप में आश्चर्य करने का हर मयना है किन्तु वह स्थल तो निश्चय ही इस्लाम-पूर्व स्मृतियों का है। जिस प्रकार साधनाय बार-बार ध्वस्त हुआ और फिर फिर बनाया गया। उसी प्रकार यह जमिन्-मन्दिर है। अभी भी विश्वमान का हरका मन्दिर इससे अन्य महत्वा की याद दिलाता है। व नाम शब्द का भी इसका साक्ष्य है। निश्चय ही नहीं मिलता अथवा जो मस्जिदों में भी मिलता है।

## पारसी

इस्लामी और अरबी-परम्पराओं के वैदिक मूलों को कुछ विशद रूप में वर्णित करने के पश्चात् अब हम पारसी-परम्पराओं को वैदिक-मूल का सिद्ध करने का प्रयास करेंगे।

यह पहल ही पर्यवेक्षण किया जा चुका है कि किस प्रकार 'पार्शिया' और 'ईरान' शब्द मूलरूप में मस्कृत भाषा के हैं। उस क्षेत्र में शासन करने वाले संस्कृत भाषी द्वारा ही उनका मस्कृत नाम दिये गये। ये वही मस्कृत-भाषी लोग हैं जिन्होंने पश्चिम-पार्शिया में अग्नि-पूजा तथा अन्य वैदिक धार्मिक कृत्यों का प्रचलन प्रारम्भ किया। ऐसी परिस्थितियों में यह स्वाभाविक ही था कि पारसी देवी-देवताओं, महीनों आदि के नाम वैसे ही हों जैसे हिन्दुओं के देवी-देवताओं, महीनों आदि के हैं और यह बात है भी।

पारसियों के भी हिन्दुओं की ही भांति ३३ देवतागण हैं। जिस प्रकार 'मिन्धू' 'हिन्दू' बन गया, उसी प्रकार इन नामों में मस्कृत भाषा का 'स' बहुधा 'ह' में परिवर्तित मिलता है। देवताओं के हिन्दू तथा पारसी नामों की एक तुलनात्मक तालिका नीचे दी जा रही है -

पारसी	हिन्दू	पारसी	हिन्दू
आन्द	इन्द्र	अहुर	असुर
अग्नि	अग्नि	मृत	मृत
वेरेद्य	वृत्र	हुक्तु	शुक्ल
अपेय	...	बुध्राप्न	वृत्राप्न
हाओम	सोम	भाग	भाग
अवाध्य	आप्य	वदरय	वज्र
विशगान्ता	विश्ववत	मैद्य	मित्र

पारसी नव रोज विष्कूल चही है जो वैदिक नव सवत्सरारम्भ अर्थात् नव-वर्ष-दिवस है।

पारसी दिनों और महीनों के संस्कृत-मूलक होने की आच-पड़ताल निम्नलिखित तालिका से की जा सकती है—

पारसी	हिन्दू	पारसी	हिन्दू
अवन माह	अवन मास	मोर्दन माह	मर्दन मास

संस्कृत	अंग्रेजी	संस्कृत-आदि	अंग्रेजी-आदि
अपमन्यु	अपमान	अपमन्यु	अपमान
अपमन्यु	अपमान	अपमन्यु	अपमान
अपमन्यु	अपमान	अपमन्यु	अपमान
अपमन्यु	अपमान	अपमन्यु	अपमान
अपमन्यु	अपमान	अपमन्यु	अपमान
अपमन्यु	अपमान	अपमन्यु	अपमान
अपमन्यु	अपमान	अपमन्यु	अपमान
अपमन्यु	अपमान	अपमन्यु	अपमान
अपमन्यु	अपमान	अपमन्यु	अपमान
अपमन्यु	अपमान	अपमन्यु	अपमान

कहा जाता है कि संस्कृत का यह प्रभाव अंग्रेजी में लैटिन के माध्यम से पड़ा था। फारसी भाषा के समान ही लैटिन भी संस्कृत से भारी पड़ी है। इस प्रकार हमें पटर, मटर, फादर, मदर संस्कृत के पितृ और मातृ शब्दों से प्राप्त होते हैं। पैट्रमाइड (पितृहत्या), मैट्रमाइड (मातृहत्या), स्वमाइड (आत्महत्या) सभी संस्कृत शब्द हैं, क्योंकि माइड (छिड़) का अर्थ 'काटना' है और पितृ, मातृ, स्व क्रमशः पिता (फादर), मातृ (मदर), और आत्म (बम सेल्फ) के स्रोतक हैं।

अंग्रेजी में अपना अस्तित्व बनाये चल रहा संस्कृत शब्दों का पूरा अमरिग्न समूह उम्मी प्रकाश इस बात का सशक्त साक्ष्य है कि भारतीयों का योगदान पर कभी प्रभाव रहा है, जिस प्रकार टिकट रेल, नागार्जुन तथा स्पेनतादि शब्दों का भारत में प्रचलन इस बात का प्रमाण है कि भारत पर किसी समय ब्रिटिश-शासन रहा है। इनमें से कुछ शब्द और धातुएँ निम्न प्रकार हैं—

निम्न होती है। 'पेडिस्ट्रियन' संस्कृत का पदचर है। अंग्रेजी व्युत्पन्न शब्दों के लिए व्यापक रूप में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत की एक धातु 'दन्' है जो दाँत की अवधारणा है और जिसमें हमें डेन्टिस्ट (दन्तचिकित्सक), डेन्टिस्ट्री (दन्तचिकित्सा), डेन्टल (दन्त, दन्तक) आदि शब्द मिलते हैं। मोत की मूल संस्कृत धातु 'मृ' है जिसमें हम मोरचर (मृकगृह, मृग्य संबन्धी) मोरच (वह स्थान जहाँ पहचानने के लिए शव रख जाते हैं), मोटन (मर्त्य), ईमोटन (अमर्त्य) आदि अंग्रेजी शब्द मिलते हैं। अंग्रेजी शब्द मेंन अस्तित्व का अध्यात्मिक संस्कृत शब्द 'मनस' से व्युत्पन्न है और इसी-लिए इसका अर्थ मननशील शीव है। 'डोर' द्वार है। प्रकार, प्रवृत्ति में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग 'प्र' अंग्रेजी में व्यापक रूप में प्रयोग में आता है, यथा प्रोफर (प्रदान करना), प्रोफिट (प्रजनन, प्रमद)।

कहा जाता है कि संस्कृत का यह प्रभाव अंग्रेजी में लैटिन के माध्यम से पड़ा था। फारसी भाषा के समान ही लैटिन भी संस्कृत से भारी पड़ी है। इस प्रकार हमें पटर, मटर, फादर, मदर संस्कृत के पितृ और मातृ शब्दों से प्राप्त होते हैं। पैट्रमाइड (पितृहत्या), मैट्रमाइड (मातृहत्या), स्वमाइड (आत्महत्या) सभी संस्कृत शब्द हैं, क्योंकि माइड (छिड़) का अर्थ 'काटना' है और पितृ, मातृ, स्व क्रमशः पिता (फादर), मातृ (मदर), और आत्म (बम सेल्फ) के स्रोतक हैं।

अंग्रेजी में अपना अस्तित्व बनाये चल रहा संस्कृत शब्दों का पूरा अमरिग्न समूह उम्मी प्रकाश इस बात का सशक्त साक्ष्य है कि भारतीयों का योगदान पर कभी प्रभाव रहा है, जिस प्रकार टिकट रेल, नागार्जुन तथा स्पेनतादि शब्दों का भारत में प्रचलन इस बात का प्रमाण है कि भारत पर किसी समय ब्रिटिश-शासन रहा है। इनमें से कुछ शब्द और धातुएँ निम्न प्रकार हैं—

अंग्रेजी	संस्कृत	अंग्रेजी	संस्कृत
प्रीच	प्रचार	एट	अष्ट
महोर	आदर	नगहन	नव
पाथ	पथ	ईमीमल	इसमलव
मेटर बीई	मातृदेवी	डीकेड	दशक

यह विचार अंग्रेजी भाषा में पारिभाषिक शब्दों के अनेक संस्कृत धातुओं की उत्पत्ति से स्पष्ट होता है। इस प्रकार पेट्र और मातृ संस्कृत शब्द 'पट' के रूप में हैं। 'पेट्रिस्टिक' (वायव्य विद्या), 'ओपेरेटिक' (विद्यार्थी) 'पेट्रिस्ट' (अवधारण), जैसे शब्दों की पूरी भूमिका





ध्रुव-ज्योति का डिम्ब से सूर्य के अर्धशतक नारायण नाम से पुकारते हैं, अध्ययन करना था।

ऋषिना उन्तर दिशा के अन्तिम छोर पर गये। प्रथम तीन ऋषि कहते हैं कि उन्होंने हीचकालीन अन्वेषण किये। वे (अनेक अवसर पर) एक और पर ही बने रहे, मानो मकड़ी के लग्ने गड़े हुए हो। वह देश मरु पर्वत अन्धकार के ठहर में तथा दुग्ध सागर (श्वेत समुद्र) के किनारे बसा हुआ है। पुराण और अटलाई (मेह) पर्वतों के बीच की मरुभूमि प्राचीन इतिहास में बहुत लम्बे समय तक वैदिक सस्कृति की केन्द्रस्थली रही है ऐसा कहा जाता है। श्वेत समुद्र का अर्धछोतक 'क्षीर सागर' अभी भी विद्यमान है। एक द्वीप जिसको उन्होंने 'श्वेत द्वीप' कहकर पुकारा था — जिसका अर्थ हिमाच्छादित मफेद टापू था अभी भी अपने प्राचीन नाम से पुकारा जाता है। अन्वेषक-द्वय उस स्थान पर उस समय पहुँचे जब पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सूर्य की आर झका हुआ था। अतः वे अपनी इच्छा-नुसार पयवस्रण न कर सके। वे जाग हमारे पास उस क्षेत्र के निवासियों के बचन से जागा के रूप में छाँह बसे हैं कि जिनका रूप हिम के समान झलक था और जिनके जगैर से मधुर मुग्ध आती थी। जब सूर्य उस क्षेत्र में बाधम नौग, मरु व साग उस सूर्य देव को एक दीर्घ तथा कठिन समय मरु स्थान से पश्चात ही दृष्ट मके। इसने उनका दम माग्य भी बना दिया कि वे जाग उस स्थान के निवासियों का ओर अधिक अच्छी तरह से जान-पहचान मरु।

प्राचीन हिन्दू धर्म-ग्रन्थों में पाए जाने वाले वणन जन व्याघ्रा, अमरीका के प्रमुख प्रदेश के डेना समुद्रों घाटों तथा कदाचित् श्वेत भानुर्भा की जाग परगल निटेंग कहते हैं। वे ग्रन्थ उस स्थान के प्राणी समूह का वणन करते हैं जिस विद्यमान का उपयोग करन है, वे हैं सर्वोत्तम मुग्ध निरुक्त शृंग हैं। कणिक नरु है कोई बाघ अवयव नहीं हैं, आगे वाले दोनों की हमारा इवटर रहन है, माना प्राधना से नोन हा, गाव किरीटधारी मिर है ६० दोज है उनका २ अन्वय छाटे हैं, पंजे चर्म के साथ जुड़े हुए हैं चर्म पर अनर रखा है। अन्वेषका की शिकायत है कि उन प्राणियों में

से किसी ने उन अन्वेषका के स्वागत में मिर नक नहीं दिनाया। यह मिड कहता है कि जिन निवासियों की ओर वे जाग डगिन कर रहे थे वे पशु थे।

ऋषि नारद ने अन्वेषण अभियान पर आने समय नर और नारायण नामक दो अन्य ऋषियों को बताया है, कि 'वेदा का मांगोगाग अध्ययन कर लेने के कारण मैं तो अभियान के लिए पूर्ण रूप में मिड हो चुका हूँ।' कहा जाता है कि अकस्मात् नारद जी श्वेतद्वीप की उडान के लिए आकाश में उड़ गये, जो स्पष्ट रूप में प्रदर्शित करता है कि उनको उन दिना भी वासु यात्रा मनी-प्राति जात थी।

श्वेतद्वीप और मरु पर्वत के मध्य का अन्तर प्राचीन धर्मग्रन्थों में ३२०० योजन कहा जाता है। एक याजन आठ मील का विश्वास किया जाता है। किन्तु चूँकि प्राचीन यूनानी और भारतीय मापों में बहुत अधिक समानता है, इसलिए प्रतीत होता है कि एक स्टेडिया का भारतीय समानक ही एक योजन है। तदनुसार अटलाई पर्वतों अक्षांश ४८ उ० व नोवाइया जेमिना या केप चेल्मुस्किन अक्षांश ३५ उ० के मध्य का अन्तर ठीक ३५,००० स्टेडिया है।

अन्वेषक गण उस परम आश्चर्यकारी नयनाभिराम दृश्य का वर्णन करने हैं जो उनको उत्तर-पश्चिम की दिशा की ओर अपनी आँखें फेरने पर दिखायी दिया। सूर्य का मुख चारों दिशाओं की ओर होने के कारण (चूँकि उत्तरी ध्रुव पर ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य क्षितिज के साथ-साथ एक वृत्त में घूम रहा है) ऐसा प्रतीत होता था मानो अनेक जिह्वाओं से चाटा जा रहा हो। वे कहते हैं कि वहाँ सूर्य सोम (चन्द्र) को गरम नहीं करता अर्थात् चन्द्र उस समय उदित नहीं हुआ था जब नारद ने सूर्य को देखा था।

उत्तरी ध्रुव-ज्योति के सम्बन्ध में ऋषि नारद का कहना है कि नारायण के दर्शनों के इच्छुक होने के कारण वे वही रुके रहे। दिव्य नारायण ने (एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक समस्त क्षितिज को व्याप्त कर) समस्त ब्रह्माण्ड को अपने आकार का बना दिया था। उसका आकार चन्द्र के आकार से कुछ अधिक ही शुद्ध विशुद्ध था। वह प्रज्वलित अग्नि के समान लग रहा था। वह तोने के पखों के समान लगा और कुछ अगो तक विशुद्ध स्फटिकों के समूह के समान प्रतीत हुआ। कुछ विघाओं में वह काजल के

हैं जैसा जोर कह के विष्णु स्वर्ग की आकाश-समान चलाता था। उदय होने पर उसका कपाकर प्रकाश जैसा मालूम हुआ और कुछ कुछ श्वेत भी था। उस कपाकर में स्वयं का जीवन का और इन्द्रियों का रस था। इन विभिन्न आकाशों को प्रारण किया हुआ—सूर्य की दीवा और धनियाँ की लहरों की छटा बिंदु हुए—अर्थात् अन्तर्लोक की मूर्ति ऋषि नारद के सम्मुख साक्षात् प्रकट हुई।

उस क्षण में 'आः' उच्चारण किया और 'आपत्ती' का गान किया। यह शब्द बहुत अनमोल्य मणी है। क्योंकि यह कहा जाता है कि उत्तरी ६ अक्षांश के प्रकरण के समय सित्त की धर्मर ध्वनि के समान एक मधुर-ध्वनि में यह शब्द अभी भी व्याप्त रहता है। सागर की धर्मर ध्वनि, वायु की सीरी-सी बजती ध्वनि अथवा रेलगाड़ी की संगीतमय गति ध्वनि जैसी प्राकृतिक ध्वनियों की संगीत में आबद्ध कर देना कोई असाधारण बात नहीं है।

एना ही अन्वेषक-दम अपने सम्मुख उपस्थित कठिनाइयों के समान-से विचार ही सम्मुख करते हैं। यह उल्लेख करने है कि यद्यपि हम चिन्ताओं से आश्चर्य में नहीं आते, फिर भी दिन को पन्थर करके हमें निरन्तर 'आ' की आँखों-ही-आँखें जाना पड़ा था। एक शिखर की ओर जाते हुए उन्होंने आकाश-विश्राम किया। फिर नान्द अपने मुखान्त लोट जाने का उल्लेख करते हैं। यह ध्यान रखना चाहिये कि इन प्रारम्भिक शब्दों अन्वेषकों द्वारा दिए गए नामों का अभी भी वही अर्थ चला आ रहा है। इन शब्दों का यह अर्थ उनके का पर्वत है। पुरान-अन्वेषकों की भाषा में ही अन्वेषण का यह अर्थ है। मुख्यतः योंत वास्तव में वे व्यक्ति हैं जो अन्वेषण में दृष्टान्तगत कर देते हैं। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उत्तरी ध्रुव प्रदेश की बानबान की भाषा संस्कृत थी।

यह निष्कर्ष हम लक्ष्य में और भी मजबूत सम्पुष्ट होता है कि यूरोप के जीविकान्त लक्ष्य में बारीक जान बालों भाषा में धार्मिक के संस्कृत-व्याकरण लिखे हैं। यद्यपि यह है। संस्कृत के योग परम्परागत रूप में विश्वास करते हैं कि उनके पूर्वज भारत में ही आए थे। जैसा कि अखंड में है, उनकी भाषाही भली है।

यही वैदिक सम्प्रदाय स्कैंडिनेविया में भी फैली थी। यही बात शिखाधारे कर अमेरिकन मामाओं को फार स्कैंडिनेवियन एण्ड इन्डियन स्टडीज के प्रेसिडेंट डाक्टर एम. स्विंगमायर ने अपने ६ दिवसीय १९६५ के पत्र में लेखकों लिखा था। इस भारत और स्कैंडिनेविया के पारम्परिक सम्बन्धों के प्रति सजग है। पूर्व और स्कैंडिनेविया के सम्बन्ध में समस्त मामलों के सुप्रसिद्ध विद्वान् स्वर्गीय डाक्टर केजब्रदव शास्त्री की एक रचना हमारे महत्त्वपूर्ण उपलब्ध ग्रन्थों में से है। इस अन्वेषण-प्रवन्ध में डाक्टर शास्त्री का निष्कर्ष है कि स्कैंडिनेविया और हिन्दू पुराण-विद्या गान-रिवाज तथा नियमों में समानता इस बात का पूर्ण पुष्ट प्रमाण है कि हिन्दू ही स्कैंडिनेविया के वास्तविक सम्स्थापक थे। उदाहरण के लिए उन्होंने ३६वें पन्ने पर लिखा है कि स्वयं स्कैंडिनेविया शब्द ही संस्कृत का 'स्कन्ध-नाभि' है जिसका अर्थ योद्धाओं का घर है।

समाचार-पत्रों में अनेक बार ऐसे समाचार छपे हैं जिनमें जान होता है कि उत्तरी ध्रुवीय सागर की जमी हुई बर्फों की गहराई में हिन्दू-प्रतिमाओं पुरान पानों के जहाजा का निवास गया है। सुप्रसिद्ध भारतीय विद्वान् राष्ट्रभक्त लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी अपनी प्रसिद्ध साध-पुस्तिका वेदा में उत्तरी ध्रुवीय घर (आर्कटिक होम इन दि वेदाज) में कुछ प्रमाण लाये हैं।

## कस

मोविगन कस नाम स्वतः कस से व्युत्पन्न है। कैस्पियन सागर का भूल नाम ऋषि कश्यप के नाम पर है। ये ऋषि वैदिक अन्वेषक थे जिन्होंने इस क्षेत्र को अपना उपनिवेश बनाया था। उनके वंशज दैन्य और काश्यप कहलाते थे। यूनानी इतिहासकारों द्वारा उल्लेखित हिरकेनिया की प्राचीन राजधानी कैस्पियन क्षेत्र में बसी हुई थी। हिरकेनिया पर शासन करने वाले एक काश्यप का नाम भारतीय पुराणा में हिरण्य कश्यप के रूप में आया है। हम पहले ही प्रेक्षण कर चुके हैं कि उसने अपने पुत्र ब्रह्माद को भारतीय उप-महाद्वीप के पश्चिमी सीमान्त क्षेत्रों में स्थित पर्वत-मार्गों में नीचे गिराकर भार डालने की आज्ञा दी थी। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हिरकेनिया साम्राज्य कैस्पियन सागर से लेकर, कम-से-कम, भारतीय उप-महाद्वीप की उत्तर-पश्चिमी सीमा तक भी विस्तृत था ही।







(मिथिलाग शाल के नाम-शत्रु म उपलब्ध पाण्डुलिपि से उद्धृत महान् भारतीय दार्शनिक आचार्य के चित्र । यह पण्डितजील दार्शनिक भारत के इन महान् व्यक्तियों में से एक था, जो प्राचीन युगा में चीन और जापान में मुकुटित देशों में भारतीय-संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु गए थे ।)

मगोलिया में मजहद व दिन सम्पूर्ण धनुआ को अभी भी धारण किए हुए हैं, यथा कर्दम (आर्दम-मृग), मोघिय, अगस्त, बुधिय, अकर और अरविच ।

आज भी सम्पूर्ण मगोलिया में प्रचलित पण्डितगण अंग्रेजी-गठित भारतीय आचार्य के होते हैं ।

मगोलिया की भारतीय प्रजाति ही मगोलिया में अध्यास में जाती है । भारतीय और अंग्रेज दुर्ग-वास्तु तथा ध्याकरण पर प्राचीन भारतीय समाज-व्यवस्था के ज्ञान को भारत में अत्यन्त दुर्लभ है मगोलिया में अभी भी सप्रहीत



(एह नाम क्षेत्र में कोष्ठोत्कीर्ण भारतीय दार्शनिक आचार्य का चित्र है । इस चित्र में उनकी मुद्रा वाद-विवाद के समय किसी अनिमूर्त तत्त्व पर अपना मत व्यक्त करने की है ।)

है तथा सिद्धांत जान है । मगोलियन लोग भी भारतीयों की भाँति ही गंगा-जल को सग्रह करने तथा पूजन के लिए प्रयोग में लाने की सदैव उत्कण्ठ अभिनय रक्षित है ।

भारतीय सम्प्रदाय-वक्ता ही मगोलियन राजधानी यूलान बाटोर का संरक्षक देवता है ।

मगोलियन लोग राजा भोज तथा भगवान् कृष्ण से सम्बन्धित ज्ञान तथा हितोपदेश का अध्ययन करते हैं । भारतीयों की ही भाँति वे भी अपना इतिहास मन में ही प्रारम्भ करते हैं ।













संस्कृत भाषा से ११५० ई. में निर्मित एक सप्तकोणीय स्तम्भ पर संस्कृत-  
लिपि में संस्कृत-वाक ऊपर से नीचे मध्य वाले से बागं लिखा हुआ है।

इतिहास लिखने में लिखा है महामुने स्वाहा ।

वापान से संस्कृत को केवल लघोटी धारण कर, कुपटी करने की गंभीर  
कात्तव्य मुन की है। यही बात आत्म रक्षा की कला 'जुम्बु' की है। यह  
एक संस्कृत शब्द है जो भगवद् गीता के प्रथम श्लोक में आता है। संस्कृत  
का शब्द है युष्मत् । यह युद्ध करने के इच्छुको का शीतक है। संस्कृत भाषा  
का एक शब्द है बह्मन् ज में बदल जाता है, यथा मशवन्त का जमवन्त  
होता है और यवान अध्याय युवक को जवान। अथवा शब्द 'जुवनाइन' भी  
संस्कृत के युवान शब्द से व्युत्पन्न है।

मिली-धरमरा में पितृभूत इस बात का एक अन्य संकेत है कि यह  
परम्परा मिली-धरमरा के अनिष्टिक और कुछ नहीं है क्योंकि पित्रो को  
प्रतिष्ठा अनुष्ठान द्वारा स्मरण करना हिन्दुओं की मूलभूत पद्धतियों में से  
एक है।

वापानिया में जवनाह श्रान्ती इस बात का स्पष्ट संकेतक है कि वे  
हिन्दु भाषा के अनुयायी हैं। वापानी-भाषा में अनेक संस्कृत शब्द हैं। किन्तु  
स्वर्ण का नाम-अन्तर्य करने समय वे संस्कृत नाम शब्द को उपा-का-न्या  
परमाणु में मानते हैं। अथवा शब्द भी संस्कृत के नाम शब्द में ही व्युत्पन्न  
हैं। वापानी जीवन पद्धति मिली-धरमरा, माधुर्य जीवन-यापन तथा उच्च-  
विमान भी इनकी प्राचीन हिन्दु जीवन पद्धति से उद्भूत है। इनके प्रश्न-  
वाक्य उद्गार का का शब्द संस्कृत के प्रश्नवाक्यक उपसर्ग 'किम्' में है।  
संस्कृत शब्दों की प्रविष्टि पर आधारित एक लिपि का आशिक उपयोग  
भी वापानी भाषा करने है।

इस प्रकार हमने ऊपर के साथ एक छोर में दूसरे छोर तक शीघ्रता  
से किन्तु यह संस्कृत संस्कृत में भी इस बात के बहुत सारे प्रमाण देखे जा  
सकेंगे। भारतीय संस्कृत संस्कृत में पद्यों के नगमन सभी भाषा का परिचयाप्त  
का शब्द है। यह कैसे संभव हुआ। इस बात पर आश्चर्य हो सकता है।  
यह संस्कृत संस्कृत प्रचार उभा उन अर्थ उन्माह वाले हिन्दुओं की भावनाओं

के कारण संभव हो पाया था जिन्होंने एक अति प्रबल दार्शनिकता का  
विकास किया था, जिन्होंने प्रगतिशील संस्कृति को जन्म दिया था, जिन्होंने  
अपनी खाजा में फिर नवीन अभिजातों उन्नत की थी, एक विश्व के  
जन्म से छोर तक अपने ज्ञान का विस्तार मुक्त भाव से किया था।

इस नक्षत्र का दृष्टि में रखकर उनके सेनिकों ने सैनिक चौकियाँ स्थापित  
कीं, वैज्ञानिकों ने अध्ययन-केन्द्र खोल दिये, और प्रजासत्ता ने शान्तिपूर्ण  
लोकतान्त्रिक समाजों को सगठित किया। इसके साथ-ही-साथ सभी लोगों  
को शान्ति, न्याय एवं स्वाधीनता सुलभ व सुनिश्चित करने के लिए सभी  
व्यवस्था को नैतिक सन्तोष व दार्शनिक रूप पुराहिनी आदर्शों में प्रदान  
किया।

वस्तु में नव-विहार की शान्ति से साम्प्रतिक केन्द्र विह्वल करने में  
साइबेरिया और भर्गालिया जैसे विश्व के सुदूर भागों में ऐसे अनेक विहार  
उपलब्ध हो चुके हैं।

इनको बौद्ध विहार विश्वास करना पड़ती होगी। बुद्ध ने कभी किसी  
पृथक् धर्म अथवा सम्प्रदाय की स्थापना नहीं की। सम्पूर्ण विश्व में स्पर्णा-  
तीत युगों में हिन्दू अथवा वैदिक विहार स्थापित किये जा चुके थे। जब  
भारत में बुद्ध व्यापारिण व्यक्ति हो गये तब बुद्ध के नाम पर सर्वत्र फैले  
असंख्य विहारों के माध्यम से, हिन्दू धर्म के वही युगों पुराने सिद्धान्तों की  
पुन स्थापना तथा उनका प्रचार किया गया। ठीक उसी प्रकार में जिस  
प्रकार में हम अपने ही समय में देख रहे हैं कि परम्परागत मान्यताओं,  
धारणाओं, सिद्धान्तों के साथ श्री गांधी और श्री नेहरू का नाम उन विचारों  
को नया बल तथा नया रूप देने के लिए जुड़ गया है। समय व्यतीत होते-होते  
जब हिन्दू राजधानियों का पतन हो गया और विश्व भर में बिखरे पड़े  
साम्प्रतिक केन्द्रों में धन और सुविज्ञ प्रचारका की कमी हो गयी तब भारत  
से सभी सम्बन्ध तथा सम्पर्क टूट गये। चूंकि बुद्ध का नाम उन विभिन्न  
भारतीय साम्प्रतिक केन्द्रों में प्रेरणा का नवीनतम स्रोत था, अतः उसकी  
छाप तो शेष रह गयी, किन्तु भारत में हुई राजनीतिक उधल-पुधल के कारण  
वैदिक-संस्कृति का श्रांत सूख गया।

अतः बुद्ध-विहार दीख पड़ने वाले, वास्तव में, विशुद्ध भारतीय



साहित्य, कोटसाहित्य, धर्मशास्त्र, इतिहास भूगोल, चिकित्सा, शिल्पकला, व्यापारिकता, साहित्यिकी अथवा गणित किसी से भी सम्बन्ध रखती हो। मुख्य तीन तरह और होती हैं। सभी प्रकार का मनोरंजन केवल संस्कृत भाषा के माध्यम से होता था। जन्म, मरण अथवा गृह प्रवेश सभी धार्मिक कृत्य संस्कृत और केवल संस्कृत भाषा में ही सम्पन्न होते थे। इससे भी अधिक उम्मेद था कि सभी साहित्य धारावाहिक समाचार-पत्र काफ़ी में ही है।

इस प्रकार प्रत्येक प्रमाण के होते हुए भी कोई व्यक्ति किस प्रकार हठ करता हुआ कह सकता है कि संस्कृत भारत में बोलचाल की भाषा नहीं रहा है। नथ यह है कि पिछले अनेक काल की अनेक शताब्दियों में संस्कृत भाषा का राष्ट्र-सुप्रचारण गुण इतना प्रभावशाली रहा है कि आज एक राजा के रूप में हम इसका कारण मुबद्द दिमागों से दत्त है। यह हमारे रक्त में, हमारे नाम में, धर्म-रीति-नीतियों में, कन्या प्रभुत्वाना में, कर्तव्य तथा परमार्थ में व्याप्त है। यह स्थिति सर्वत्र बनी रहती सम्भव प्रतीत नहीं होती क्योंकि भाषा वह स्वरूप ननु शिथिल शिथिलतर तथा कमजोर पड़ना का रहा है।

उस प्राचीन भारत में मातृ-क सभी कार्य-कलाप घर में समझात तक भूत-म-राजमन्त्र तथा मन्त्र-नक, व्याख्यान में धर्मार्थ भवन तक, जन्म के मरण तक, पुण्यारम्भ में मुपादन तक, मनोरंजन में उपदेश तक, शाठ्यवादी की शिक्षा में लक्ष्य-मन्त्र-कार्यक्रम तक तथा मन्त्राभिनाद में आधि-धार्मिक कार्यक्रमों तक सर्वत्र भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में बात ही नहीं था नथ यह सिद्ध करने के लिए और बोलना प्रमाण काटिये कि पिछले शताब्दियों में भारत में जन-जीवन में प्रयोग की भाषा नि-प्र-व्यवहार की भाषा संस्कृत और केवल संस्कृत ही थी।

प्राचीन भारत में सामान्य और लक्ष्य-यन्त्रों के विज्ञान शिक्षा कला का ज्ञान बड़ा विश्व भर के द्वारा विद्यार्थी शिक्षा प्रदान करने थे और पर्यायवाची अर्थों के विज्ञान कागो (नदरक्षणार्थ प्रमत्त रूप), मान्य-मिहान-कोशिका आदि इस मन्त्र-यन्त्रों का मन्त्रादन ज्ञान प्राचीन भारत

की राष्ट्रीय भाषा तथा मातृभाषा के रूप में संस्कृत भाषा का अद्भुत साम्राज्य होने का प्रत्येक प्रमाण है।

इसी काल में संस्कृत विश्वभाषा भी थी। इस बात का स्वीकार करने के लिए हम आज के समारंभ प्रथम कुछ समय पूर्व के समारंभ पर एक विहंगम-दृष्टिगत कर ले, तो लाभ होगा।

हम ब्रिटिश लोगों का उदाहरण ले। अठारहवीं-उन्नीसवीं तथा बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में उनका साम्राज्य विश्व के एक बहुत बड़े भाग में फैला हुआ था। एशिया-मध्य-कनाडा, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में अनेक भाषा व्यापक रूप में व्यवहार में आने लगी।

इसी प्रकार, इन फ्रेंच तथा पुर्तगाली भाषाएँ भी वहाँ वहाँ फैलीं जहाँ जहाँ उन राष्ट्रों की विजय हुई गिनी गयी। इस प्रकार, ध्यान देने का बात यह है कि भाषा के विस्तार की पूर्व-शर्त सैनिक विजय है। भारतीय महाकाव्य महाभारत तथा पुराणा में विश्व भर में भारतीय-विजया (दिविजयों) के विपुल मन्दन है। इनमें उल्लेख किये गये राष्ट्र व क्षेत्र आज भी पहचाने जा सकते हैं। उनकी सैनिक-विजय सभी प्रकार की उल्लेख योग्य बड़ी हुई तकनीकी जानकारी से युक्त पूर्ण-शस्त्र-सुसज्जित उस चतुरंगिणी सेना की महायत्ना से सम्भव हुई थी जिसमें पदाति गज-वाहिनी (गज व अश्व सेना) और वह टुकड़ी सम्मिलित थी जो जल-धन में समान द्रुत-गति में नौकाओं तथा अन्य वाहनो पर जा सकती थी। वायु-यानों, निर्दिष्ट प्रक्षेपास्त्रों तथा वायुयानों से गिराए जाने वाली अन्य सामग्री से युक्त होती थी।

इस स्थल पर पाठक का ध्यान एक बहु-प्रचलित किन्तु ऐतिहासिक भ्रमक धारणा की ओर आकृष्ट करना आवश्यक है। बहुधा पूर्ण गंभीरता में यह मान लिया जाता है कि प्राचीन भारत में किसी मोहिनी भाषा में एक मनक-भर विश्व की दिशाओं और उसी भाषा में उसकी सीमाओं पर के देश उसका प्रेम में दखने लग, उसकी भाषा संस्कृत का मान करने लग तथा वह विश्व भर में प्रसिद्ध हो गयी। ऐसा कोई बात कभी होती नहीं। एक देश की भाषा दूसरे देश में सैनिक-विजय तथा फलस्वरूप प्रशासनिक



लैटिन और फारसी संस्कृत की मिली है। फेंच और अंग्रेजी संस्कृत शब्दा धातुओं और प्राधान्य-रूपा में बरी पड़ी है। 'अमोरल' (अनैतिक अप्र-चातुर्य अंग्रेजी शब्द) का नकारात्मक अ' उपसर्ग का प्रयोग स्पष्टतः संस्कृत-पद्धति ही है। अंग्रेजी शब्दान्त 'स्ट्री' यथा, 'हैन्डिस्ट्री, कैमिस्ट्री आदि में संस्कृत शब्द 'शास्त्र' में व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ विज्ञान या ज्ञान की शाखा है। दन्त और 'मन्यु' जैसी धातुओं में बनने वाले हेन्टल, हेन्टिस्मी तथा माटल, मोच्यु, जरी माग पास्ट माटम आदि शब्द संस्कृत ही हैं। परिधान के लिए रेम्बर (वेम्बर) शब्द संस्कृत का 'वस्त्र' ही है। डार (डार), सेम (नाम सामान्य शब्द संस्कृत के ही है। सख्या-अंक ८ (ठो) पि (दोहका

वर्षात् हिन्दुओं का सूर्य-देवता है। स्कण्डपेविद्या योद्धाओं का गृह 'स्कन्ध नाभि' है।

यह हमको पाँचमो इतिहासकारों द्वारा प्रारम्भ की गई विश्व इतिहास की एक अन्य भ्रान्त धारणा पर न आती है। वे मानते रहते हैं कि भारा-जघन भाषाएँ किसी अन्य जनक भाषा से व्युत्पन्न हैं। यदि ऐसा है, तो हमारा प्रश्न है कि वह भाषा कहाँ है? वह कौन-सी भाषा है? विश्व के किस भाग में वह बोलनी जाती है? इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है। उनकी धारणा है कि वह जनक भाषा समूल नष्ट हो गयी है। मूल आधार-भूत धारणाओं के कारण यह एक अयुक्तिगुक्त निष्कर्ष है।

इसके अनिवार्यतः हम इससे पूर्व एक अध्याय में पढ़ने ही सिद्ध कर चुके हैं कि वेद स्मरणान्तीत पणों, लाखों वर्षों पूर्व के हैं। चूंकि वेदों की भाषा संस्कृत है, और समस्त विश्व में व्यवहार किए जा रहे थे सरसकट धान्नु ससद तथा रीति-रिवाज ही हैं, अतः यह तो स्पष्ट ही है कि इस विशाल धर्मोन्त विश्व-परम्परा का आदि जनक भारत ही है। जैसा पहले ही दखा जा चुका है, विश्व की बाग दिशाओं पर दृष्टिपात ही हम दर्शाता है कि विश्व के अधिकांश भाग पर अश्वजो शब्द, नाम तथा रीति रिवाज तभी तों फँस जबकि अश्वजो ने उस विशाल क्षत्रा पर राज्य किया था। इस प्रकार, संस्कृत भाषा का विश्व-व्यापी प्रसार तबतक सम्भव न हुआ होता जबतक कि भारतीयों ने विश्व पर अपना साम्राज्य तथा प्रभुत्व स्थापित न किया होता। ऐनिक विजयों के माध्यम से ही किसी देश की भाषा-संस्कृति, रीति-नीति





भयंकर भूल क्या है ?

# पेंगम्बर मोहम्मद का हिन्दू-मूल भूला दिया गया

पिछले अध्याय में सिद्ध कर लेने के पश्चात् कि 'अल्ताह' एक हिन्दू देवता है और काबा हिन्दू-मन्दिर, अब ऐसा साक्ष्य भी उपलब्ध है जो प्रमाणित करता है कि पेंगम्बर मोहम्मद स्वयं ही हिन्दू-रूप में जन्मे थे, और जब उन्होंने अपने हिन्दू-परिवार की परामरा और वंश में सम्बन्ध तोड़ना और स्वयं का पेंगम्बर घोषित करना निश्चित किया। जब सयूक्त हिन्दू-परिवार तिल्ल प्रिल्ल हो गया और हिन्दू धर्म का रक्षाण हुए, कुल-वंश में पेंगम्बर मोहम्मद के स्वयं जन्म काबा की भी अपने प्राण लौटाने पड़े थे।

जब हम तक पहुँच गए हिन्दुत्व का सूत्र पं. अरेबिया में भी अपना स्थापना था। वहाँ स्वयं हमने पेंगम्बर मोहम्मद व काबा उमर बिन-ए-कुत्तबाम ने जो एक बड़ा हिन्दू व हिन्दू-देवता भगवान् शिव के अन्त्य भक्त व भक्तों धार्मिक भावना की रक्षाण फूट करत हुए अपना जीवन समाप्त कर दिया था।

प्राचीन भारत भाग्य के इतिहास तथा अन्य साक्ष्य के मफल विध्वंस के कारण इतिहासकारों तथा विद्वानों में अज्ञान यह जानकारी 'संस्कृत भाषा' नामक मुद्रासिद्ध प्राचीन ग्रन्थों काव्य सफ़ह में २३१वें पृष्ठ पर काँकन है। इस पृष्ठ का भाग तथा दिल्ली में रीटिंग गेट पर बने लक्ष्मी नारायण मन्दिर (जिस बड़प्पा बिहना मन्दिर कहते हैं) की बालिका में पञ्चाला व मान पन्था के सम्भ पर कार्य स्थापना में दिया गया है। इसल्लुक महानुभाव काकर इस मफल है।

इसी सञ्ज्ञान-समय के एक अन्य स्तम्भ पर दिव्य पृष्ठ-मार के अन्-

सार पेंगम्बर मोहम्मद ने महसूस वयं पूर्व हिन्दुत्व का लकाधिपत्य अरेबिया में था। इस पृष्ठ-मार का सल्लेख इसी अध्याय के अन्त में किया जाएगा। तत्पश्चात् पेंगम्बर मोहम्मद के समय में स्मरणार्थान पूर्व युगों तक अरेबिया का सम्पूर्ण इतिहास हिन्दू-शासन तथा हिन्दू प्रजा का वक्षस प्रबन्ध रहा है जो सम्पूर्ण अरेबिया व उमक फलम्बल्ल पश्चिमी एशिया के सम्पूर्ण क्षेत्रों में व्याप्त रहा। बुद्ध-वाद के उम लेवों में फैलने के प्रमम्बद्ध मन्दम वास्तव में इतिहास की अणुद समझ तथा उसकी अणुद व्याख्या के परिणाम है। सुदूर केंने हुए लेना में भारत के सम्बन्ध समाप्त होने में पूर्व वकि बुद्ध ही सर्वप्रसिद्ध हिन्दू होकर चुक थे, अब बुद्ध की प्रतिमाएँ सर्वत्र लगी हुई दिखायी दी थी। उसीमें यह भ्रान्त धारणा घर कर गयी कि इस्लाम और ईसाई धर्मों के फैलने में पूर्व पश्चिमी एशिया तथा यूरोप के कुछ भागों में जो अवस्था ही बौद्ध-धर्म फैल गया था। किन्तु बुद्ध की प्रतिमाएँ केवल इसीलिए लगी थी कि उनको एक महान् हिन्दू सुधारक समझा गया था, जैसाकि हमारे अपने ही समय में विश्व के विभिन्न भागों में महान्मा गांधी की प्रतिमाएँ स्थापित की गयी हैं।

सम्पूर्ण प्राचीन अरेबिया में हिन्दू-प्रजा की विद्यमानता मक्का मदीना के मस्कून-नामा में और भी पुष्ट होती है। आज उन्हें मक्का मदीना के नाम से पुकारा जाता है। मक्का का अर्थ यज्ञाग्नि है, मदीना का अर्थ है भूमि। अतः, मक्का-मदीना (मक्का-मदीना) शब्द-समूह उस भूमि-खण्ड के संज्ञक है जो धार्मिक नीति यात्रा के अवसर पर होने वाली यज्ञाग्नि का केन्द्र स्थान हुआ करता था। इस्लाम की हज-यात्रा अब एक पृथक् मजा में इसी हिन्दू धार्मिक भेले का भ्रमण रहता ही है।

हज' शब्द स्वयं भी नीधयात्रा के शानक संस्कृत-शब्द 'त्रज' में व्युत्पन्न है। पड़ी कारण है कि ममार का त्याग कर एक धार्मिक स्थान से दूसरे स्थान पर जान शहर वान संस्थापित का संस्कृत में 'परिव्राजक' कहा जाता है।

अब यह स्पष्ट है कि काबा के भगवान् शिव तथा अन्य ३६० हिन्दू-देवताओं की पूजा के समय होने वाले वेदमन्त्रों, नगाड़ों, मजीरों, घड़ियालों तथा घण्टियों के सुमधुर तुम्ब-नाद में मक्का मदीना गुंजता रहता था।

हिन्दू-धर्म को बचाने के लिए लगे गए बुद्ध ने सारे जाने-बाने, हजरत मोहम्मद के बचाने का काम उमर-बिन-ए-हशाम था। वे एक सुप्रसिद्ध कवि के बिलकी भयंकर मित्र (महाद्वेष) तथा हिन्दुस्थान की पवित्र भूमि मथुरा की मुहम्मद अरबी कविता मेअकल-ओकुल काव्य-रत्न के २३२वें पृष्ठ पर अंकित हैं। यही दिल्ली में बाला मन्त्रीनारायण मन्दिर की बाटिका में लाल पत्थर के स्तम्भ पर लिखी हुई यह कविता इस प्रकार है—

“कविमित्र त्रिकरा मित उमुमिन तब समेक ।  
कमुचन समानातुल हवा व तत्तकक ॥ १ ॥  
न तत्तवेरोहा उइन एतलददए तिलवरा ।  
इतुकएने कामन्नाहे दोम तब समेक ॥ २ ॥  
व एतालोवहा एतह एतामोमन महादेव को ।  
मनोरोन इतमुहोने मोनहूम व नयलक ॥ ३ ॥  
व महावी के दाग प्रोम काविल हिन्दे योगन  
व तत्तुन व वातहून परलक तबउतक ॥ ४ ॥  
ममममदरे एतलकन हमनन कुल्लहूम ।  
मजमुन अका एत मुम्मा एकुल हिन्दु ॥ ५ ॥

इसका अर्थ निम्न प्रकार है—

- (१) वह मनुष्य जिसने सारा जीवन पाप व अधर्म में बिताया हो; काम, लोभ में अपने जीवन को नष्ट किया हो।
- (२) यदि अल में उसको परबलाप हो और अन्नाई की ओर लौटना चाहे, तो क्या उसका कल्याण हो सकता है?
- (३) एक बार भी मनुष्य हृदय में यह महादेव जी को पूजा करे तो धर्म-मार्ग में उन्नत में उन्नत पद की प्राप्ति संभव है।
- (४) हे प्रभु! मेरा सम्पूर्ण जीवन लेकर देवन एक दिन भारत के निवास का दे दो क्योंकि वहाँ पहुँचकर मनुष्य जीवन-मुक्त हो जाता है।
- (५) वहाँ की दावा से सारे मुसलमानों की प्रार्थना होती है, और आदर्श मुरदना का सम्मान मिलता है।

“मेअकल-ओकुल” काव्य-रत्न में उद्धृत उमर-बिन-ए-हशाम की जीवनी तथा कविता से अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं।

यह दर्शाता है कि हिन्दूधर्म और इस्लाम के मध्य प्रारम्भिक लड़ाइयाँ उन्नी शताब्दी में लड़ी गयी थीं जिने पूर्णरूपेण अष्टम शताब्दी ईस्वी का बनता रहा जाता है; साथ ही यह भी दर्शाता है कि समस्त अरब-जगत न केवल मथुरा महामंदिर जी, अपितु सम्पूर्ण हिन्दू देवी-देवताओं की अनन्य उपासक थी।

इसके पश्चात् हम देखेंगे कि अरब लोग मथुरा मित्र के अनन्य भक्त ही नहीं थे, जोकि वे अभी भी हैं, क्योंकि वे काव्या में महादेव प्रतिमा की ही श्रद्धाजलि अर्पित करते हैं, अपितु वे वेदों के उत्तम गायक भी थे।

उमर-बिन-ए-हशाम की प्रशस्ति से हम एक अन्य निष्कर्ष यह निकालते हैं कि जबतक इस्लाम ने यात्रा करने की प्रक्रिया को विपरीत दिशा नहीं दी थी, तबतक सभी अरब-लोग प्रयाग, हरद्वार, वाराणसी, रामेश्वरम् के भारतीय मन्दिरों व अन्य देवस्थानों की यात्रा करने को अत्यन्त उत्सुक रहा करते थे। प्राचीन विश्व के अन्य लोगों की ही भाँति वे लोग भी भारतीय ऋषियों, सन्तों, वेदान्तियों तथा दृष्टाओं को अपने उपदेशक तथा मार्गदर्शक माना करते थे। उन्ही लोगों के घरों में बैठकर अरब लोगों ने ईवी-अनुकम्पा और आध्यात्मिक शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करने के लिए साक्षात् आराधना करना सीखा।

उमर-बिन-ए-हशाम का इतना अधिक मान होता था कि उसके सम-कालीन व्यक्ति उसको अबुल हाकम अर्थात् ज्ञान का पिता कहकर पुकारते थे। इस पवित्र मनुष्य से ईर्ष्या करने वाले उसके मनुष्यों ने आगे हुई अराजकता के दिनों में उसे अज्ञान का पिता—अबु जिहान—कहकर उसकी निन्दा की।

उन्नी प्राचीन अरबी ग्रन्थाली मेअकल-ओकुल के २३०वें पृष्ठ पर एक अन्य महत्वपूर्ण कविता है। इसका रचयिता लबी बिन-ए अहलब बिन-ए मुरफा है। यह पैगम्बर मोहम्मद से २३०० वर्ष पूर्व हुआ था। इन्ने समय पूर्व भी अर्थात् लगभग १६०० ई० पूर्व भी लबी ने वेदों की अनन्य काव्यमय प्रशंसा की है तथा प्रत्येक वेद का अलग-अलग नामोन्चार किया है।

यह तथ्य, कि वेद ही एकमात्र धार्मिक-ग्रन्थों की जिनके प्रति १६०० ई० पूर्व भी अरब-लोगों ने अपनी अनन्य निष्ठा व्यक्त की है, न केवल वेदों







हिन्दुधर्म को सर्वोपरि स्थापित करने का इस्लामी उद्देश्य सही नहीं है।

जबो और उमर द्वारा अपने स्पष्ट रूप से भारतीय के साथ अरब संस्कृति का एकलव्य इलाका गया है कि वह समस्त पश्चिम एशिया में बौद्ध धर्मों तथा भारतीय अभिप्राय के अतिरिक्त को स्वतः स्पष्ट कर देता है।

कैलाशि अपने स्पष्ट कहते हैं, चूंकि वैष्णव मोहम्मद का चाचा हिन्दु का भ्राता था, इसलिए निकलता है कि उन दिनों के संयुक्त परिवार में मोहम्मद मोहम्मद सहित सभी सदस्य अत्यंत हिन्दु थे, और भारतीय परम्परा, विचार-नीति तथा संस्कृति से घने थे।

आम तौर से धारणा यह भी है कि अपरिचितों की भांति अरब-मोमल्ला-का-का भारत में आते रहे, वहाँ की पुरतकों का अनुवाद करते और वहाँ की कला एवं विज्ञान के कुछ कसों को अपनाया ही धारण करने के पश्चात् जहाँ अरब-मोमलों से उनको इन्तार्मिग कर देने से।

हमारा खोला-सा भी ध्यान देने पर स्पष्ट हो आता कि बहुविध ज्ञान धरा-काटा जाता करने वालों के प्रयत्नों में कभी भी धारणा नहीं किया जा सकता। वास्तव में विज्ञान, विप्लवपूर्ण प्रयत्नों तथा ध्यानपूर्वक बनायी गयी योजना की आवश्यकता होती है। जहाँ और उमर तथा त्रिरेहम-विन-सोई की गाली इस ऐतिहासिक अवधारणा की, कि अरबों ने अपना ज्ञान भारत में ही सीखा, तथा धर्म प्रदान करना है। इसका अर्थ है कि अरेबिया पर शताब्दियों तक अपने दम-दम-मान में भारतीयों ने अरबों को अपना बहुविध ज्ञान प्रदान किया तथा बिना किसी संदेह के हमने भारतीयों के लक्ष्य पर लक्ष्य किया। उच्चतम ज्ञान के द्वार न केवल खुले हुए थे, बल्कि सभी की लगे-लगे से से क्योंकि प्राचीन भारतीय जीवन के प्रकार से विविधता तथा विविधता जैसी अनिवार्य सहाय निम्न ही थी।

सारेक द्वारा अरेबिया पर अपने महसूस यहाँ तक के बहुविध प्रभाव का एक लक्ष्य बार में मध्यकालीन इतिहास में उस समय मिलता है जब मुहम्मद कासिम जैसे सर-राज्यों ने भी अरेबिया में अपनी आस्था प्रकट की थी, और उनके पश्चात् भारत के मध्य में उनका उल्लेख परकृत-प्रयोग जैसी "पूर्व, बीच तथा अर्ध" के रूप में हो रहा था।

ज्ञानकोशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हुआ है कि इस्लाम-पूर्व काल में अरेबिया सहारा और घने हरे-भरे क्षेत्रों का प्रदेश था। अपना पूर्व-प्राचीन शांतिपूर्ण जीवन का मार्ग छोड़कर जब अरबों ने लूट-मार, हत्याओं और अशिक्षा तथा सभी प्रदेशों को उजाड़ने का रास्ता अपना लिया, तब उनका अपना देश भी वीरान रेगिस्तान हो गया। इस प्रकार, अरेबिया एक सुस्पष्ट उदाहरण है जो बताता है कि किस प्रकार हिन्दुत्व मंदिर शांति, समृद्धि, भ्रातृत्व, दया, सामाजिक शांति तथा आध्यात्मिक अनुकम्पा का मूर्त रूप रहा है। जहाँ, त्रिरेहम और उमर जैसे कुछ महानतम अरब-मस्लिमों ने निस्संकोच रूप में तथा हृदय से इसकी अनुत्तरीय संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता के लिए भारत की महान् प्रशंसा की है। हमारे सौभाग्य से भारतीय विभूतियों द्वारा प्रतिपादित मानव-भ्रातृत्व के उस स्वर्णयुग की मुखद अवधियाँ आज भी सेअरून-ओकुन में संवर्धित हैं, यद्यपि इस साक्ष्य को भी नष्ट कर देने के अनेक योजनाबद्ध प्रयास हुए हैं।

श्री गुरुदेवस्य नमो भक्ति की कोसल रत्ना

आपका उदा. स्वागत है।

पुस्तकालय संयोजक: डॉ. वि. वि. वि. वि. वि.

अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण है।

जगज्ज्योतिष मन्त्रिः ध्याता इति

आनंदीय इलियाम की आदरणीय मृत

विजय कुमारास क. विमल अश्वरा

राज्यसदस्य श्रीमन्महाशय श्रीम. मन्त्रिण ३

कम अनाथ (अनाथविज्ञान का अर्थ प्रमाण)

अनाद्य भौतदत्तं यथा दीर्घायुष्यं

## Some Blunders of Indian Historical Research



## हिन्दी साहित्य सदन

2. श्री. श्री. वेम्पले, 1954 विधानसभा चुनाव, बडोदा, पं. दिल्ली-5